ராஜாஜி மணிவாசகம்

கட்டுரைத்தொகுதி

தியாகராய நகரம் :: சென்னை-17.

ஐந்தாம் பதிப்பு ஜூன் 1956.

விலை
ரூ. 1-8-0

அச்சிட்டோர் :
ஜீவோதயம் அச்சகம்,
197, திருவல்லிக்கேணி ஹை ரோடு
சென்னை-5.

அறிவிற்கு ஒரு சக்கரவர்த்தி

சென்ற 28 ஆணடுகளுககு முனபு ஒருநாள் ஒரு தேச பக்தரை போலீசாா கைது செயது மோட்டார் காரில் வேலூா சிறைசசாலைககுக கொணடு வநதார்கள். அவர் தனனுடைய சிறு பையில ஒருகுயா கடுதாசியும், பெனசில் களும் ஒரு பபுணடன பேனுவும, பேனுவுககாக "ஸ்வான்" மையும, படிபபதறகாக கிருஸதுவ வேதம, ஷேகஸ்பியர் நாடகஙகள, தாயுமானவா பாடல்கள், மகாபாரதத தமிழ் மொழி பெயாபபு, பி. ஸி. ராய் எழுதியுளள மகாபாரதஙகள் ஏழு பாகஙகள, ராபினசன குருஸோ முதலிய புததகஙகளை யும வைததிருநதாா.

அவரைச சிறைசசாலை அதிகாரி பரிசோதித்து விட்டு அவரைப பறறிய "சரிததிர அட்டையில" எலலாம் விபரமாக எழுதி அவரிடம கொடுததார்.

தேசபகதா அதை படிததுப் பார்த்தார்; முகத்தில் புன்னகை அருமபிறறு.

மேறபடி சரிததிர அட்டையில் கிழககணட விஷயங்கள் எழுதியிருநதன :—

அரசியல கைதி

வந்த தேதி 21-12-21.

அப்பீல் செயய மறுதது விட்ட தேதி 24-12-21

பெயர்......................

இந்திய தேசீய காஙகிரஸின் பொதுக்காரியதரிசி

கலவி நிலை' ஸி.

"ஸி" என்பதன் பொருள் எழுத்து வாசனையில்லை என்பதாகும! இபபடி "எழுத்து வாசனை இல்லாதவர்

என்று 1921-ல் ஒரு சிறை அதிகாரியால் மதிக்கப்பட்ட யார் தெரியுமா?

அவர்தான் இன்று உலகத்தாரால் "அறிவிற்கு ஒ சக்கரவர்த்தி" என்று கொண்டாடப்பெற்று இந்தியாவி மணி மகுடம் தாங்கி நின்ற நமது கவர்னர் ஜெனர ராஜாஜியாவார்.

1921-ல் சிறைச்சாலைக் கைதி—1949-ல் கவர்ன ஜெனரல்!

1921-ல் "எழுத்து வாசனை இல்லாதவர்" என் சிறை அதிகாரியால மதிக்கப்பட்டவா இன்று அறிவி சிகரம்!

கால மாற்றத்தின் விசித்திரத்தையும், கடவுளி அருளையும நினைத்தால ஆச்சரியமே!

ஆனல் ராஜாஜி "அறிவிற்கு ஒரு சக்கரவாத்தி எனபதும், மிக மிக முறபோக்கான கொளகையுடை பெரிய சீர்திருத்தவாதி எனபதும இன்று—நேற்று தான என்று இளைஞர்கள் எண்ணிவிடலாகாது எனபதற் இந்நூல ஒரு சானருகும.

சென்ற இருபது ஆண்டுகளுககு முனபே அவா எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனததுடன விஷயங்களைச சொலலி யிருககிறுர் என்பதை இநநூல விளககும. ஆம, இநநூலில அடங்கியிருககும கருததுக்கள சென்ற 20 ஆண்டுகளுகக முன் ராஜாஜி சொல்லியவைகளாகும.

நமது இளைஞாகள, சமயத்தைப்பற்றியும், சீர்திருத் தத்தைப் பற்றியும, சத்யாககிரகத்தைப பறறியும ராஜாஜி உபதேசம் செயத பல அருமையான விஷயங்களை இந் நூலின மூலம் கற்றுக்கொள்ளலாம. ஒவ்வொரு விஷயமும மணிமணியாக இருப்பதால் தான் இந்நூலுககு "ராஜாஜி மணிவாசகம்" என்று பெயர் சூட்டியிருககிறது, இந்நூலை வெளியிட அனுமதியளித்த ராஜாஜி அவர்களுக்கு நன்றி.

ராஜாஜி மணிவாசகம்

அக்டோபர் இரண்டாந் தேதி

இனறு நமது மகாதமாவுக்தப பிறநத நாள இபபொழுது நாம அநதப பிறநந தினததைத கொணடாடிக கொண்டிருக கிறோம அவரை அறிநதாகளெலலோரும உலகப பெரியோர் களில ஒருவராககக கருதுகிறாகள எநத விஷயததை எடுததுக கொண்டாலும அதைக கடவுள வணககமாகச செயது விடுகிறது எனறு ஹிநது மதததைக குறிதது நமமில பலா குறை கூறுகிறா கள நமமுடைய ஜீவிய காலததிலேயே மகாதமா காநதியடிகளு டைய கொளகைகளைப பிடததிலேறறி வைதது மதச சடஙகு களுடன பூஜை செயய ஆரமபிததுவிடடோம நூல நூறபது எப படி எனபது தெரியாதவாகள கதரைப பறறியும, கைராட்டினத தைப பறறியும பாடலகள இயறறுகிறாகள இததகைய பூஜை நமமுடைய காலததிலேயே ஆரமபிததுவிட்டதைக காணும பொழுது, நமமுடைய காலததிறகுப பினனுல எவ்விதம நடககு மெனபதை நாம எளிதில அறிநதுகொளளலாம ஆதலால ஆரம பததிலிருநதே நாம உணமையைவிடடு விலகாமலிருகக முயல வேணடும காநதியடிகள எதைச செயயுமபடி நமககுக கட்டளை இடடாரோ அதைச செயய முயல வேணடும அவா சொல்வதை அறிநதுகொளவது எளிது சுயராஜயததை அறிநதுகொளவதற் கான வழியை அவா காட்டியிருககிறூர், அநத வழியில செல்வது நமது கடமை.

என்னைப்பற்றி சில விஷயங்கள கூற விரும்புகினறேன் சுதந்திரம் பெறுவதறகு ஆயுதமேநதிப புரடசி செயவதைத தவிர வேறு வழி கிடையாது எனறே நான அரசியல வாழுககையில புகுநதபொழுது எணணினேன. எனனைப போலவே தான அநதக காலததிலிருநத அறிஞாகள எலலோரும எண்ணினாகள ஆனால போாமுறை அதிகமாக முனனேறறம அடைநது விடட படியால அதைக கையாளவது எனபது அசாததியமான காரியம என்பதையும நாஙகள உணாநதிருநதோம ஆகவே போா தொடுததது சுதநதிரம பெறமுடியாது எனபதை உணாநதவே நாஙகள என்ன செயவது என்று தெரியாமல திகைததது நினறோம

அந்தச சமயததில வெடிகுணடு செயயும விததை இநதிய நாட்டுகக வநது சோநதது. அதை எறிவது எனபதை போா செய வது எனறு கூற முடியாது வெறும பயமுறுததல முறையே தவிர வேறனறு ரகசிய சஙகஙகள அமைதது, வெடிகுணடுகள தயாரிதது இருபது முபபது நபாகள மீது எறிநது, கொனறு அதன மூலம அரசாஙகததைப பயமுறுததிவிடடால அனனியாகள நாடடைவிடடு ஓடிவிடுவாாகள எனறு நமபினாகள, ஆனால இரணடொரு வெளளையா இறநது போவதால சுதநதிர காரியம சிததியாகப போவதிலலை எனபதை மககள வெகு சீககிரத்தில அறிநது கொணடாாகள இருபது, முபபது நபாகளைக கொனறு விட்டாலகூட அவாகள ஸதானஙகளை வகிகக ஏராளமான வெள ளையாகள வரத தயஙகமாடடாாகள அபபடி வருகிறவாகள அதிக மன உறுதியும பழி வாஙகும தனமையும படைததவாகளாக இருபபாாகள இதை உணாநததும மககள எனன செயவது எனறு வழி தோனறாமல அபபடியே ஸதமபிததுப போயவிட டாாகள.

ஒருநாள நண்பர் ஒருவர் வீட்டில கழிவு காகிதங்கள் போடும் கூடையில் ஒரு சிறு புஸதகததைக கணடேன அது தோரோ என்னும அமெரிககா எழுதிய "சாதவீகச சடடமறுபபு" எனனும

நூலாக இருந்தது அதைப படித்தேன், வெகு சுவையுடையதாக இருந்தது என கண்கள திறககபபட்டன. அதே சமயததில மகாதமா காநதியடிகள தென ஆபபிரிககாவில செயதுவநத காரியஙகள பததிரிகைகளில வெளிவரலாயின, அவா தோரோவின தததுவஙகளையும, டாலஸடாயின தததுவஙகளையும் இநதியஅரசிய லில எபபடிக கையாளலாம எனனும முறையைக கணடு பிடித்து விட்டாா நாம சமமதிககாவிட்டால அனனியா நமமை ஆள முடியாது எனனும உணமையை அவா கணடு பிடிததுவிட்டாா. நாம சமமதிககமாட்டோம எனறு சொலலிவிட்டால அநதக கணமே அரசாஙகம முறிநதுபோக வேணடியதே யாகும தென ஆபபிரிககாவில அவா நடததிய போராட்டததைப பறறி வாசித ததும அதே ஆயுததனதை ஏநதினால இநதியாவும வெற்றி பெறறு விடலாம எனபதை உணாநதோம.

ஒரு சமயம் நான காநபூரில நடைபெறற ஒரு மகாநாட்டுக் குப போயிருநதேன அபபோது தென ஆபபிரிககாவிலிருநது நாடு கடததபபட்டிருநதவாகளில பலா வநதிருநதாாகள அவாகளுககு இநத நாட்டில வீடு வாசல கிடையாது, பிழைகக வழியும கிடை யாது தென ஆபபிரிககப போராட்டததிறகு ஆதரவு தேடும பொருட்டு அவாகள இநதியா முழுவதும சுறறுபபிரயாணம செய தாாகள நான காநபூரில அவாகளில ஒருவருடன பேசிக கொண டிருநதேன் மகாதமாஜி ஒரு நூல எழுதியிருபபதாகவும அநதப் புஸ்தகததை வெளியிடுவதைத தென ஆபபிரிகக அரசாஙகம தடுத திருபபதாகவும சொனனாா. பினனா அவா அநதச்சிறு நூலின பிரதி யொனறை எனககு அனுபபிவைததாா நான அதை மிகுநத ஆவ லோடு வாசிததேன அது மறுபடியும வெளியிடபபட்டிருககிறது. எஙகும கிடைககும அநத நூலை மகாதமாஜி கோகலேயிடம காட்டினாா, கோகலே அதைப படிதது முடிநததும, கோகலேயிடம் மகாதமாஜி அதைப பறறித தஙகள கருதது யாது என்று கேட்டா ராம். கோகலே உடனே, "என கருததா, அதை உடனே அராபிக் கடலில எறிந்துவிட வேண்டும" எனறு கூறினாராம், இந்த விப

ரத்தை மகாதமாவே எனனிடம கூறினர். மகாதமாஜிக்கு உதவி செய்வதற்காகவே கோகலே தென ஆபபிரிககாவுககுப போயிருந் தாா. மகாதமாஜியும அவரைக குருவாகவே கொண்டாடினர். "இது நலல புஸதகமதான, ஆனுல இககாலத்துககு உபயோகப படாது" எனபது அவருடைய அபிபபிராயம அதறகுக காரணம அவா தறகால நவீன நாகரிகததிலும முனனேறறததிலும யநதி ரங்கள முதலிய சாதனஙகளிலும நமபிககை பெறறிருநததுதான. ஆனுல அந்த நூலோ "போதும இநத நாகரீகம, முனபோல எளிய வாழககை வா ழ வ தே சுகம தரும" எனறு கூறுவதா யிருந்தது.

மகாதமா காநதியடிகள இநதத தமது "ஹிநத ஸ்வராஜ" என்னும சிறிய நூலை வெளியிடட சமயததிலதான தென ஆபபிரிக காவில தமது சாதவீகப போரை நடததிககொணடிருநதாா, அவா அதை முறறிலும அஹிமசா முறையிலேயே நடததினா. அபபோது இநதியாவில வெடி குணடு எறிவதிலும சதியாலோ சனைச் சஙகஙகள அமைபபதிலும ஈடுபடடிருநத புரட்சிககாரர்கள மகாதமா சுமமா உலகை ஏமாறறிக கொணடிருககிறா, அவரும வெகு சீககிரததில நமமுடைய கடசியில வநது சோநதுகொளவாா எனறு எணணினாகள. இநதப புரடசிக கட்சி இநதியாவில மடடு மினறி ஐரோபபாவிலும அமெரிக்காவிலும வேலை செயது கொண டிருநதது. அநதக கடசியாா எபபொழுதும காநதியடிகளைத தங களில ஒருவராகவே கருதி வநதாாகள, அவா தஙகளுடன சோ ந்து தலைமை தாஙகும காலததை எதிாபாாததுக் கொணடிருந் தார்கள. இவாகளுடைய இநத எணணததுககுக் காரணம யாது?

மிதவாதத தலைவாகள கோழைகளா யிருநதாாகள. காந்தி யடிகளோ எதைப பேசினுலும எதைச செயதாலும அச்சமின மையே பிரதானமாக விளஙகிறறு, அவா ஆஙகிலேயரை உயர்நத வாகளாகக கருதவிலலை. அததுடன அசசமிலலாமல அவாகளை எதிாக்க வேணடும எனறும சொனனுர். அதனுல புரட்சிக கட்சி

யார் "ஆகா, இத்தலைவர்தான் நமக்குத் தேவை" என்று தங்களுக்குள் கூறிக் கொண்டார்கள். மிதவாதிகள் அவர்களைத் தேசத்தின் விரோதிகள் என்று கண்டித்தார்கள். ஆனால் காந்தியடிகளோ எப்போதும் அவர்களுடைய தேச பக்தியையும் தைரியத்தையும் பாராட்டினார். ஆதலால் அவர்கள் "நம்மை அறிபவர் இவர்தான். இறுதியில் நம்முடன் வந்து சேர்ந்துகொள்ளவே செய்வார்" என்று எண்ணினார்கள்.

இந்த மாதிரிதான் அவர்கள் எண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு சிறு உதாரணம் கூறுகிறேன். 1912-ம் வருஷத்தில் ஒரு நபர் இந்தியாவுக்கு வந்தார். அவர் தம்முடைய நண்பர் ஒருவருடன் சேலத்துக்கும் வந்தார். அவர் அப்போது ஒரு சிறு வாலிபர். அவரை நான் சந்தித்தேன். வந்த நபருக்கு லண்டன் நகரிலிருந்த சில இந்திய புரட்சிக்காரர்களுடைய பழக்கமுண்டு. நாங்கள் அரசியல் விஷயங்களைப் பற்றியும் புரட்சிக்காரர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா என்னும் விஷயத்தைப் பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம். எங்களுடனிருந்தவர் ஒருவர் "இனி அவர்கள் பாடு தீர்ந்ததுதான். அவர்கள் அனைவரையும் நசுக்கி விட்டார்களே" என்று சொன்னார். அதற்கு உடனே அந்த நபர் "அப்படி எண்ணவேண்டாம். காந்தியடிகள் இந்தியாவுக்கு வந்து சேரும் வரை பொறுத்துப் பாருங்கள்" என்று கூறினார். நானுங்கூட அப்பொழுது அவ்விதம் எண்ணவில்லை என்று கூற முடியாது. ஹிம்சையை உபயோகிப்பது தவறு என்பதில் எனக்கு அப்பொழுது உறுதியான நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை. காந்தியடிகளையும் புரட்சிக்காரருடன் சேர்ந்துகொள்ளும்படி செய்ய முடியும் என்றே நானும் நம்பினேன்.

அதன் பின்னர் தென் ஆப்பிரிக்காவில் காந்தியடிகள் சிறையில் அனுபவித்தவைகளை "மாடர்ன் ரெவ்யூ" என்னும் மாதப் பத்திரிகையில் படித்தேன். அவர் தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்த போது மூன்று தரம் சிறைப்பட்டிருக்கிறார். அவருடைய சிறை

அனுபவங்கள மிகுந்த சுவையுடையன அநதக காலததில் அரசியல வாதிகளில அநேகா அவறறைப படிககவிலலை. ஆனால நானே அவற்றில என மனததைப பறி கொடுததுவிடடேன. அதனாலதான நான பினனா என சொநதச செலவில அநதக கட்டுரைகளைத தமிழப புததகமாகப பிரசுரிததேன ஆனால அநதச சிறை அனுபவஙகளைப படிதத பிறகு இனி காநதியடிகளை ஹிமசையைக கையாளச செயவது எனபது முடியாத காரியம் எனபதைத தெளிவாக உணாநதுகொணடேன

இநதியாவிலிருநத அரசியல வாதிகள அனைவரும யாதொரு கட்சி பேதமினறி காநதியடிகள தென ஆபபிரிககாவில நடததிய போராடடததைப புகழநது பாராடடினாகள. ஆயினும காநதி யடிகள அஙகு கையாணட முறைகளை இநதியாவிலும கையாள லாம எனற நமபிககை மடடும அவாகளிடம கிடையாது தென ஆபபிரிககாவிலிருநத ஆஙகிலப பாதிரியாா டோக எனபவா காநதியடிகளுடைய திவய சரிதையை எழுதியிருககிறாா தென ஆபபிரிககத தொடாபுடைய பாதிரியாா ஒருவா சேலததில இருந தாா அவா அநத திவய சரிதையின பிரதி யொனறை எனககுப படிககக கொடுததாா அது மிகுநத சுவையுடையதாக இருநதது மாகதாமவின உளளக கருதது முழுவதையும தெளளத தெளிய எனககு விளககிறறு அதனபின என மனதில எளளளவு சந தேகமகூடத தஙகியிருககவிலலை இபபொழுது அவரை அறிந திருபபதுபோலவே அபபோதும அவரை அறிநதுகொணடேன. இறுதியாகப புரட்சிக கடசியாருஙகூட காநதியடிகள தஙகளை எதிாபபவரேயனறி தஙகளுடன சேரககூடியவரலலா எனறு உணர்நதுகொணடார்கள ஆகவே நமமுடைய நாடடு அரசியல வாதிகள மூனறு கடசிகளாகப பிரிநது நினறாகள. அவை காந தீயம, புரட்சி வாதம, மிதவாதம

காநதியடிகள் 1913-ம ஆண்டில இநதியாவுக்கு வநததும் கெயரா, சமபரான எனனும இரண்டு போராட்டஙகளையும் நடததித் தமமுடைய முறைகள இநதியாவுககும உகநதவையே எனறு தெளிவுபடுததினாா. அவா அஹிமசையை வெறறி காணக் **கூடிய ஒரு ஆயுதமாகவே செயதிருநதார். அந்தச் சமயத்தில்,**

பேஸண்ட் அம்மையார் இந்திய அரசியலில் தலைமை வகிக்கலா ஞர். அப்போழுது அவா காந்தியடிகளைப் பற்றிச் சிறிதுகூட லட் சியம் செய்யவில்லை அவரும்கூடக் காந்தியடிகளுடைய முறை களை ஹிம்சை முறையாகவே கருதினா காசியில் சாவகலா சாலைப் பட்டமளிப்பு விழா நடந்தபோது காந்தியடிகள் வெடிகுண்டு எறியும் தத்துவத்தைப் பற்றிப் பேசினுர் வெடிகுண்டு எறிப வரும் நல்ல மனிதரே என்றும் அவரும் தேசத்தினிடம் பக்தி யுடையவரே என்றும் அவரும் தேசத்திற்காக உயிரைக் கொடுக் கும் தியாகியே என்றும் கூறினா புரட்சிக்காரனுடைய நோக்கத் தைக் கூறிவிட்டு, அவருடைய முறையிலுள்ள பிழையை எடுத் துக் கூற விரும்பினா ஆனால் புரட்சிக்காரரும் தேசபக்தரே என்று காந்தியடிகள் கூறியதும் பேஸண்ட் அம்மையாருக்குக் கோபம் வந்துவிட்டது உடனே எழுந்து வெளியே போய்விட் டார் அங்கு வந்திருந்த மகாராஜாக்களும் அவருடன் வெளியேறி ஞர்கள் அதன் பின் வெகுநாள் வரை பேஸண்ட் அம்மையா ருக்கும் காந்தியடிகளுக்கும் தொடர்பு இல்லாமலேயே போய்விட் டது. அந்தப் பிரசங்கத்திலேயே காந்தியடிகள் மகாராஜாக்கள் அணிந்திருந்த ஆடை ஆபரணங்களைப் பற்றியும் குறிப்பிட்டார். ஜனங்களின் வறுமையைப்பற்றி வர்ணித்தார் தேசம் முழுவதும் அரைப்பட்டினியாயிருக்கும்போது இந்த ராஜாக்கள் பெண்களைப் போல ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்துகொண்டு வந்திருக்கிறா களே என்று சொன்ஞர் இப்படிச் சொன்னதும், புரட்சிக்காரர் களைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டதும்தான் பேஸண்ட் அம்மையாரும் மகா ராஜாக்களும் கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறியதற்குக் காரணம் ஆனால் காந்தியடிகள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் செய்த காரியங்கள் அதிக நலம் வாய்ந்ததாக இருந்தமையால், சென்னை கவர்னர் ஆம்டில் பிரபு பகிரங்கமாகக் காந்தியடிகளைப் பாராட்டிப் பேசினுர் அதன் பின்னர் காந்தியடிகளுக்கு "கேயஸரி--ஹிந்த" என்னும் பொற்பதக்கம் அரசாங்கத்தாரால் அளிக்கப்பட்டது அந்தப் பதக்கத்தை அவர் ஒத்துழையாமைக் காலத்தில் அரசாங்கத் தினிடம் கொடுத்துவிட்டார்.

1922-ம் ஆண்டில் வேல்ஸ் இளவரசர் இந்தியாவுக்கு விஜயம் செய்தபோது அந்தக் கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்ற பகிஷ்காரம் நடத்தப்பட்டதை அறிவீர்கள். சத்தியாக்கிரக முறைகளில் தியாகத்துக்குள்ள சம்பந்தத்தைப் பற்றி ஒரு சமயம் நானும் மகாத்மாஜியும் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தோம். அப்போது நான் அவரிடம் "வேல்ஸ் இளவரசர் பகிஷ்கார இயக்கத்தில் தியாகம் என்பதற்கு ஏதேனும் இடமுண்டா? அது வெறும் அரசியல் சூழ்ச்சி மட்டும்தானே" என்று கேட்டேன். அவர் உடனே "அப்படியா எண்ணுகிறீர்கள்? வேல்ஸ் இளவரசரைச் சந்திக்காததால் என் மனம் எப்படி வேதனைப்படுகிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியவில்லை. அவமரியாதையாக நடந்து கொள்வதை எண்ணும்பொழுது என் மனத்தில் அதிக வேதனை உண்டாகிறது. அது ஒரு பெரிய தியாகம் அல்லவா?" என்று வெகு உணர்ச்சியுடன் கூறினார். இதிலிருந்து மகாத்மாஜியின் உண்மையான உள்ளத்தை அறிந்துகொள்ளலாம். அவர் உள்ளம் முழுவதும் அன்பால் நிறைந்திருக்கிறது. அவருக்கு இரத்த பேதம் என்பது அணுவளவுகூடக் கிடையாது. ஆங்கிலேயரைப் பற்றி ஏதேனும் கடுமையாக எழுத வேண்டியிருக்கும்பொழுது அவர் தம்முடைய சொந்த சகோதரரைப்பற்றிக் கடுமையாகச் சொல்லும்பொழுது எவ்வளவு வேதனையை அனுபவிப்பாரோ அவ்வளவு வேதனையை அனுபவித்தார்.

தீண்டாமையை ஒழிப்பதே மகாத்மாஜியின் பேரவா. அதையே அனைத்திலும் முக்கியமானதாகக் கருதினார். அவரைப் பின்பற்றுவதாகச் சொல்லுவோர் இந்த விஷயத்தில் அவர் கூறியதை ஒப்புக்கொள்ள முடியாவிட்டால் ஒன்றும் பயனில்லை. இந்த விஷயத்தில் அவர் அனேக விதமான கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கிறார். தம்முடைய மனைவியிடம்கூடச் சண்டையிட வேண்டியதாக இருந்தது. தீண்டாமையை ஒழிக்கவேண்டும் என்பதை அந்த அம்மையார் ஏற்றுக்கொள்ளவே செய்தார். ஆயினும்

மகாத்மாஜி எவ்வளவு தூரம் அதில் முன்னேறிச் செல்ல வேண்டு மென்று விரும்பிருரோ அவ்வளவு தூரம் முன்னேறிச செலல அநத அமமையால முடியவிலலை அலலது மகாதமாஜிதான அவரைப் பறறித தவருக எணணிருரோ எனனவோ? அபபடித் தான் எனககுத தோனறுகிறது 1915-ம ஆணடில அவா தென இநதியாவுக்கு வநதாா அபபோழுது அவா தமமுடன தென் ஆபபிரிககாவில உழைதத ஒரு பஞசமருடைய மகனை சோதது வைததுக் கொணடாா அநதப பையனைக குளிபபாட்டி அவ னுககு வேண்டிய வசதிகள எலலாம செயயுமாறு தமது மனைவி யாரிடம சொனனுர் வசதிகள எனன எனபதை நீஙகள அறிவீா கள, அவறறை எலலாம அநத அமமையாா வெகு மகிழசசி யுடன செயதாா அநதப பையன மிகச சிறு பாலகன. அவனை அநத ரயிலில தாமுடனேயே கூட்டிககொணடு போனுா அவன் உடகாருமிடததை அபாசபபடுததிவிடுவான உடனே அம்மை யாா அவனைத தூககிககொணடு போய தணணீாவிடடுக கழுவி னுா உட்காருமிடத்தையும சுததம செயதாா இநத மாதிரி எல லாம அவா தமது கணவருடன ஒததுழைததபோதிலும சில சமயஙகளில சஙகடஙகள ஏறபடுவதுணடு கணவன்மாா் மனைவிமாருடைய கஷ்டஙகளை உணாவதிலலை அநதச சிறுவன் பிறகு காநதியடிகளை விடடு ஓடிபபோயவிடடான பினனா காநதி யடிகள குஜராத பிரதேசததைச் சோநத பஞசம சிறுமி ஒருததி யைத தமது குமாரிபோலவே வளாதது வநதாா அநதச சிறுமி அதிக துஷடததன முளளவள அததுடன அவள பெறறோரும நலலவர்களிலலை அதனுல அநதச்சிறுமி காரணமாக காநதியடிகள அடிககடி உண்ணுவிரதம இருகக நோநதது

தீணடாமை என்பது தீண்டாதவர்களைப பீடிததுளள நோயன்று தீண்டத்தககவாகளைப பீடித்துளள நோய எனபதே காநதியடிகளுடைய கருதது உயாநத ஜாதியாரிடையில்தான அநத நோய காணபபடுகிறது அதனுல அவாகளுககுத தான

சிகிச்சை செய்யவேண்டும். தீண்டாதவர் என்பவரிடம் தீண்டக் கூடாது என்பது யாதொன்றுமில்லை. நாம் தான் அந்த ஈனத் தன்மான எண்ணத்தால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தீண்டாத வரைத் தொட்டால் ஏதோ கெடுதல் ஏற்பட்டுவிடும் என்று நாம் பயப்படுவது தவறு அந்தப் பயத்தை விட்டொழிக்கவேண்டும் ஆதலால் மக்களுக்கு அறிவூட்டி வரவேண்டும் என்று உறுதி செய்து கொண்டால் தீமையை ஒழிப்பது கஷ்டமான காரிய மன்று தீண்டாதவர்களை எல்லாம் முஸ்லிம்களாகவோ கிறிஸ் தவர்களாகவோ செய்துவிட்டால் அவர்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் என்று சிலர் எண்ணுகிறார்கள் தீண்டா தவர்கள் அளவு கடந்து கஷ்டப்படுகிறார்கள் அதனால் ஹிந்து மதத்தைத் திருத்தி அவர்களுடைய கஷ்டங்களை நீக்குவது என்பது முடியாத காரியம் என்று எண்ணுகிறார்கள் வடநாட்டிலுள்ள முஸ்லிம்களும் ஹிந்துக்களும் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களைக் கவனிப் போமானால் இந்த விதமான பரிகாரத்தால் பயன் எதுவும் கிடை யாது என்பது விளங்கும் தேசம் முழுவதற்கும் நலமும் சமா தானமும் உண்டாக்குவதே நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஆதலால் நாம் உண்மையில் செய்யவேண்டியதெல் லாம் தீண்டாதவர்களிடம் தீண்டாமை என்று ஒன்றுமில்லை நம் முடைய மனதில் தான் அருவசியமான பயம் ஒன்று இருக்கிறது. அதை நீக்க வேண்டும் அதை எளிதில் நீக்கிவிடலாம் என்று உயர்ந்த ஜாதியார் என்பாரிடம் கூறி அவர்களுடைய மனத்தை மாற்றவேண்டியதே யாகும்

ஜாதிகள்

உலகத்தில் அநேக விதமான மரங்களும் இருக்கின்றன; மிருகங்களும் இருக்கின்றன. அவைகள் எல்லாம் வேறு வேரு னவை அதேபோல உலகத்திலுள்ள பல தேச மக்களுடைய வழக்கங்களும் வேறு வேருனவை அவைகள் குறைபாடு உடைய னவாக இருந்தால் அவைகளை நாம் சீர்திருத்தலாம் அவைகள் கேடானவையாயிருப்பினும் அவற்ருல் அடையக் கூடிய பயனை அடைய முயலலாம் பறவையினுடைய சிறகுகளும், மனித னுடைய கைகளும், குதிரையினுடைய வாலும், பசுவினுடைய கொம்பும் எப்படி நன்மை பயப்பனவாகவும் தீமை பயப்பனவாக வும் உளதோ, அப்படியேதான் சமூகப்பழக்க வழக்கங்களும் நன்மை பயப்பனவாகவும் தீமை பயப்பனவாகவும் உள நாம் கை களுக்குப் பதிலாகச் சிறகுகள் இருந்தால் எவ்வளவு நலமாயிருக் கும் என்று எண்ணலாம் அப்படியே பசுவின் கொம்பும் குதிரை யின் வாலும் இருந்தால் நலலது என்று எண்ணலாம் ஆனால் அப்படிஎண்ணுவது முற்றிலும் தவறே நான் கூறுவதை வேறு விதமாகப்பொருள் கொண்டுவிடவேண்டாம் நாம் கூறும் உதா ரணங்களுக்கும், பழக்க வழக்கங்களுக்கும் வேறுபாடு உண்டு என்பதை அறிவேன் மனிதன் சிறகை அடையமுடியாது ஆனால் நாம் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஆம்; பறவைகளுடைய உடலையும் மிருகங்களுடைய உடலையும் மாற்றமுடியாது பழக்க வழக்கங்களை மாற்ருதவரை அவற்ருல் நன்மையும் உண்டு தீமையும் உண்டு நமக்கு எது இல்லையோ அதற்காக வருந்த வேண்டியதில்லை பழக்க வழக்கங்களை மாற்ற முயன்றபோதிலும் அப்படி மாற்ற முயலும் காலத்தில் கூட அவற் ருல் அடையக்கூடிய நன்மைகளை அடைய முடியும.

உதாரணமாக, மேனுட்டார் பலாதகாரத்தை உபயோகிப் பதில பிரியமுடையவர்கள நாமோ அஹிமசா தர்மததை அனுஷ் டிகக விருமபுகிறேும் அவாகள தஙகள முறையால நன்மை அடைய முயலவதுபோல நாம் நம் முறையால நன்மை அடைய முயல வேணடும வேறுபாடுகள எலலாம வேறுபாடுகளே யன்றி, உயாவு தாழவு குறிபபன அலல எனபதை நாம எபபோழுதும நினைவில வைததுக கொளள வேணடும. உயர்வு தாழவு கற்பி யாமலிருநதால எததனை வேறுபாடுகள இருநதாலும நாம கவலைப பட வேண்டியதிலலை.

இநத விஷயததில எனனுடைய கருததைக கூறுகின்றேன் எலலோரும ஒபபுககோளளககூடிய அளவு சரியான கருதது என்று கூறமாடடேன. மகாதமாஜியின கருததும இதுதான எனறும கூறமாடடேன. ஆனால இதுமட்டும நிசசயம மகாதமாஜி இததகைய கருததுககளைப போறுததுககோளளுவார் வாழ்வின சகல துறைகளைபபறறியும மகாதமா கூறும கருததுக்களையே அனுஷடிகக வேணடும எனற தவருன கருதது ஒனறு உலவு கிறது நான ஒரு சமயம சுறறுபபிரயாணம செயத காலததில ஒரு ஊரில அனபா ஒருவா எனககு உணவு தர விருமபினா எனககு வேணடாம எனறு கூறினேன எனககுப பசியிலலாவிடடாலும உண்ணவேணடும எனறு வறபுறுததினுர் " ஆட்டுபபால வைத திருக்கிறேன, குடிகக வேணடும" எனறு சொனனுர் "ஏன நான ஆடடுபபால குடிகக வேணடும?" எனறு கேட்டேன "மகாத் மாஜீ ஆட்டுபபாலதானே குடிககிருா?" எனறு அவர் கூறினுா. இதுபோல மகாதமா செயவதுபோலவே எலலா விஷயஙகளிலும் செயயவேணடும எனற எணண முடையவாகளாக இருககிருா கள பலர். இதிலிருநது மகாதமாஜிககு நாட்டிலுளள செலவாககு இவவளவு எனறு விளஙகுகிறது கிருஷணனைப பறறியும கோபி மாரைப பறறியும கதை கூறுகிருாகளே, அதுபோல இருககிறது.

பரமபரையாகத தொழில செயது வரும முறை இனிமேலும நீடித்து நிறகும என்று நமப முடியாது. இனிமேலும் தகபபன்

தொழிலேயே மகனும் செய்யவேண்டும் என்று கூற முடியாது அபபடிச சொலவது நம்முடைய ஜன சமூகததுக்கு நல்லதுமில்லை. சிறு வயதிலிருந்தே பயிறசி பெறவேணடிய தொழிலகளானல், தகப்பன மகனுககுச சிறுவயது முதலே பயிறசி அளிப்பான் என் பதில சநதேகமிலலை ஆயினும அபபடிப பயிறசி அளிபபது ஜாதிக் கட்டுபபாட்டாலோ சமயக கட்டுபபாட்டாலோ அனறு. அநத. மாதிரியான கட்டுபபாடுகளால முறகாலததில நன்மைகள உண் டாயிருககலாம. ஆனல அநதக கட்டுபபாடுகளை இககாலததிலும் வைததுககொண்டிருபபது என்பது முடியாத காரியம.

உண்பது எனபதைக கவனியுஙகள. ஒருவா பிறருடன் உண்பது தவறு எனறு எண்ண இடமிலலை அநத வேறுபாட்டை நிலை நாட்டுவதால பயனுமிலலை, சாநதியுமிலலை யார் சமைத் தாலும, தொட்டாலும நான உணண முடியும யாருடன உட் காாநதும உணணலாம சுததநதுககு இது முரணபட்டதலலவா என்று நீஙகள எணணக கூடும சுததம பறறிய விதிகள வேறு, ஜாதி வேறுபாடு கூறி உண்ண மறுககும விதிகள வேறு. ஒரு குறிபபிட்ட மனிதன எபபோழுதும அசுததமாயிருபபான் எனறு எபபடிச சொலல முடியும? சிலரை எபபோழுதுமே ஒதுககி வைததுவிடுவோமானல அவாகள நாளடைவில அதிக அசுதத மாகவே ஆகிவிடுவாாகள. இதோ, தோட்டிகள இருக்கிறாகள; அவாகளுடன் பழகவும, அவர்களைத தொடவும செயவோமானல், அவர்கள தஙகள தவறான பழக்க வழககஙகளை மாற்றிக கொளள சநதாபபம உணடாகும ஆதலால நமமைவிடச சுத்தக் குறை வாக உளளவர்களுடன அடிக்கடி பழகுவது நமமுடைய கடமையாகும.

சீர்திருத்தம் செயவதானல மனித அறிவுக்கு ஒதததாக இரண்டு வழிகள உள. ஒன்று கெட்டவாகளைத தனியாகப பிரிதது வைபபது, அதுதான சிறை செயயும முறை மறறது கெட்டவர் களுடன சோநது திருததுவது. அதுதான கலவி முறையின் அஸ்தி

வாரம். தனியாகப் பிரித்து வைக்கும் முறைதான் ஜாதி என்பது. அது இனி மேல் பயன் படாது ஆதலால கலநது வாழதல என னும் மற்ற முறையைக் கையாண்டு பாாகக வேணடும இநதச் சந்தர்பபத்தில் சிலர் கூறுவார்கள், தீண்டாதவர்கள மாமிசப உண் பதால் அவர்களுடன் சேரககூடாது என்று இதறகும பொருள கிடையாது. இவர்களிடம் நாம தாராள மனதுடையவாகளாக நடந்து கொண்டாலதான் அவாகளை திருதத முடியும ஒரு பைய னுக்கு ஓடக கற்றுக் கொடுகக விருமபுகிறோம என்று வைததுக கொளளுஙகள. அப்பொழுது நாம அவனுககு முனனுல ஓடி விட மாட்டோம். அவன் கூடவே ஓட முயனறு அவனுககுக கறபிப போம அது போல தவறான வழககஙகள உடையவாகளைத திருத துவதற்கும அவாகளை விட்டு விட்டு முனனுல போயவிடலாகாது. அபபடிப போவது அனபு முறையாகாது தூரத்தில நின்று கொண்டு பிறரை நமமிடம வருமபடி செயயலாம என்று எணணி ஞல் அது அனுபவததுக்கு ஒதது வராது சுததமாக இருகக அறி யாதவர்களுடன சோநது பழகுவதை நமமுடைய கடமையககா கருதுகிறேன். அபபடி நாம சோநது பழகிஞல அவாகள வேகு சீககிரத்தில் திருந்தி விடுவாாகள. உயர்தர வாழககை வாழபவாககு இதனுல சிறிது தீஙகும நேரிடககூடும ஆனுல ஜன சமுகம முனனேறவேண்டுமாஞல இநதச சிறுதியாகம செயது தீரவேண டியதுதான். ஆதலால உடன உண்ணல எனபதறகு ஆடசேபம எதுவும் இருக்க நியாயமிலலை பல தொழில செயபவாகள தொழில காரணமாக சோந்து உண்ணலாகாது என்று கூறுவதறகு நியாயம் ஏது? ஆசிரியர் வைததியருடன் உண்ணலாகாது என்று கூறுவது அசம்பாவிதமானது போலவேதான். பிராமணா அமமட் டருடன் உண்ணலாகாது என்று கூறுவது அசம்பாவிதமாகும். பிராமணர்தான் ஆசிரியர், அம்பட்டர்தான வைததியா. அததுடன அம்பட்டர் தொடுவதைவிட அதிகமான ஆபாசஙகளை வைததியா தொடுகிருர். அப்படி யிருந்தும வைத்தியருடன் உண்ணமாட்டேன் என்று யாரும் கூறுவதில்லை. என் அண்ணன் டாக்டராக இருந்

தால் ஏன் என் தம்பி அம்பட்டராக இருக்கக் கூடாது? அம்பட்டர் பிறருடைய உடம்பில சில பாகங்களைத தொட மறுக்கலாம். ஆனால் டாகடரோ அபபடி மறுக்க முடியாது. டாக்டரைசசேர்த்துக் கொளவதானல அமபட்டரையும சோததுக் கொளளவேண்டியதே. அதில ஆட்சேபம் கூறுதல் ஆகாது நமமை இப்படிப் பிரிதது வைபப தெல்லாம் நமமுடைய வழக்க பழக்க வாசனையே யன்றி வேறன்று. ஒரு வேளை டாகடாகள பெறுகின்ற பணமானது அவரைச சுத்தம செயது விடுகின்றதோ என்னவோ! அமபட்டருக்கும் டாக்டருககுக் கொடுப்பதுபோல அதிகப் பணம கொடுத்தால் அம்பட்டரையும சோததுக கொளவோமோ என்னவோ!

ஆண்களும பெண்களும தாஙகள் விருப்பமபோல் மணம் செய்துகொளளச சுதநதிரம உடையவாகளாக இருக்கவேண்டும் என்பதே என் உறுதியான நமபிககை இபபடிக் கூறுவதால் சிறுவர்களும சிறுமிகளும ஒருவரை யொருவா கூட்டிககொணடு ஓடிவிடலாம என்று கூறுவதாக எணண வேண்டாம. நான் கூறுவதெலலாம கலயாணததைத தீாமானிக்கும்போது வயதானவர் விருப்பத்துக்கு மதிபபுககொடுபபதைவிட மணமககளின் விருப்பத்திறகே அதிக மதிபபுக கொடுககவேணடும என்பதேயாகும். அப்படியே தாய் தந்தையர் தீர்மானம செயவதாயிருந்தாலும அவர்கள் ஜாதியைப் பிரதானமாக வைத்துத் தீாமானம செய்யக் கூடாது. மணம் என்பதெல்லாம ஒரு விதமான நட்பு முறையேயன்றி வேறன்று இரண்டு நண்பாகள கூட்டுமுறையில் வாழ்க்கை நடத்த விரும்புகிறார்கள எனபதே அதன பொருள. ஜாதி வேறுபாடு பாராமல இருந்தால் நண்பர்களாகவும இருக்க முடியும். கூட்டுமுறையில் வாழ்க்கை நடத்தவும் முடியும. இதுவரை ஜாதிக்கட்டுப்பாடு மணவினையைப் பாதித்து வந்ததுபோல இனிமேலும் பாதித்துவர முடியாது. என் விருபபமபோல் உண்ண எனக்குச் சுதந்திரம் உண்டு என்று கூறினால உண்ணத் தகாததை யெல்லாம் உண்ணலாம் என்று பொருள் படாது. சுதந்திரம் உண்டு என்று கூறினால் உடனே என்ன தவறு வேண்டு மானாலும் செய்யலாம்

என்று அர்த்தமாகாது அதன் பொருளெல்லாம் ஆண்களும் பெண்களும் தாங்கள் உண்மையாகவே எதை நன்மை என்று கருதுகிறார்களோ அதன்படி நடக்கச் சம்மதிக்கிறோம் என்பதே யாகும்.

மணம் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம். வாழ்க்கை முழுவதையும் பாதிக்கும் விஷயம் இருவருடைய வாழ்க்கையும் இன்பகரமாக இருக்கவேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடனேயே அதில் இறங்கவேண்டும். மற்றபடி சாவசுதந்திரமும் அளிக்க வேண்டும் இதுவே நான் கூறுவது சாதாரணமாகத் தொழிலாளி கள் தங்கள் தொழிலைத் தங்கள் குழந்தைகட்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்றே விரும்புவார்கள். ஆதலால் தாயும் தந்தையும் ஒரே தொழில் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள். இப்படிக் கூறுவதால் இவர்களிடையே சுதந்திரம் இருக்கக்கூடாது என்று அர்த்தமில்லை ஜனங்கள் எப்பொழுதும் போல ஜாதிக் குள்ளேயேதான் மணம் செய்து கொள்வார்கள் உடனேயே புரட்சி உண்டாகி விடமாட்டாது. ஆனால் ஜாதிவிட்டு மணம் செய்ய விரும்புகிறவர்களுக்கும் இடமிருக்க வேண்டுமென்பதே என் கருத்து.

இந்த சுதந்திரத்தை ஏற்படுத்துவது எப்படி? நான் உங்களி டம் செய்துகொள்ளும் வேண்டுகோள் எந்த சேவை செய்தாலும் அன்பு நெறியினின்றும் அணுவளவு கூடப் பிறழாதீர்கள், சண்டை சச்சரவு வழியைப் பின் பற்றாதீர்கள் எது சரி எது தவறு என்று ஆராய்ந்து தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் "நான் செய்யக் கூடிய பெருந் தவறு என் சகோதரனை பகைப்பது தான்" என்று தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள், எததுணை நல்ல சீர்திருத்த மாயினும் அதைச் செய்து முடிக்க பலாத்காரத்தை உபயோகிக் காதீர்கள். அறிவுபுகட்டும் வழியையே பயன்படுத்துங்கள். நாம் மாறுதல் செய்யவேண்டியது அவசியந்தான் ஆனால் ஏற் கெனவே உள்ள கஷ்டம் போதும்; இதைவிட அதிகக் கஷ்டத்தை உண்டாக்கி விடாதீர்கள். பலாத்காரம் மூலமாகத்தான் மாறுதல்

செய்ய முடியும் என்று எண்ணுவதற்குக் காரணம் மனிதப்பண்பில நம்பிக்கையில்லாததே யாகும் நாம பலவீனமாக இருக்கும் போழுதுதான பலாதகாரததைப பறறிச சிநதிககிறோம. நீஙகள தவறான காரியம செய்தாலகூட நான உஙகளிடம அறிவு புகட்டும முறையையே கையாணடு வநதிருபபதை அறிவீர்கள. உதாரண மாக யாரேனும புகை குடிநதால அது தீயது எனறு அறிவு புகட்டவே முயனறு வநதிருக்கிறேன இதே போலதான சமூக பழகக வழககஙகள விஷயத்திலும நடநது கொளளவேணடும். குழநதை கள பாடம படிககாவிட்டால பலாதகாரம உபயோகிபபதால யாதொரு பயனும ஏறபடாது அனபினால தான அவாகளைத திருததவேணடும ஆகவே என கருததுக்கு நீஙகள மதிபபுத் தருவ தானால அனபு முறையினால சமூக சீர்திருததஙகளைச செய்ய வேணடும எனறு நினைவில வைததுககொளளுஙகள.

தறசமயம ஜனஙகள பிராமண வகுபபாரிடம அளவு கடந்த துவேஷததைக காட்டுகிறாகள அது வருநததககது. நானும் அநத விதமாகத துவேஷததுககுப பாததிரமாயுள்ள பிராமண வகுபபையே சோநதவன எநதக குறிபபிட்ட வகுபபாரிடமும துவேஷம கொளவது சரியான வழியாகத தோனறவிலலை. நான் அநத வகுபபைச சோநதவனா யிருபபதால கடுமையான மொழி களை உபயோகிககவிலலை இபபடித துவேஷம காட்டுவது நலல தனறு அதை ஜனஙகள தாஙகள அனுபவததிலிருநதே தெரிநது கொளள விட்டு விடவேணடும. ஆயினும நீஙகள என்னுடன நெருஙகிப பழகியவாகள, எனனுடன சோதது உழைப்பவர்கள். ஆதலால நீஙகள சமூக சீர்திருதத விஷயததில அனபு முறை யையே கையாளவேண்டுமென்று விருமபுகிறேன் இந்த விஷயத தில ஏறபட்டுள்ள துவேஷமும, பகைமையும், நம்பிககையின்மை யும் அபரிமிதம் நீங்கள அவற்றிறகு இரையாகிவிடக் கூடாது என்று விருமபுகிறேன். நீங்கள எனனை நம்புவதாயிருந்தால், நீங்கள பரஸ்பரம நம்பிக்கை வளர்த்துக் கொளள வேண்டும் என்றும் நான் குறிபபிட்ட அபாயததில அகபபட்டுக் கொளளா

திருக்க வேண்டு மென்றும் விரும்புகிறேன் வைதீகர் ஒருவர் உங் களுடன் உண்ண விருமபவிலலை எனறு வைத்துககொளவோம். அதற்காக அவரை கஷடபபடுததுவதிலும பயனிலலை அவரை ஏமாறறியோ பலவந்தப் படுததியோ உஙகளுடன உட்காாநது உண்ணும்படி செயவதிலும் பயனிலலை நீஙகள நடநதுகொளளும் மாதிரியைப் பாாததே அவரும் தமது வழியைந திருநதிககொளளும படி செயயவேணடும நம்முடைய வாழககை முறையேதான அவ ரைத் திருததவேணடும் பலவநத முறையைக கையாளவதாயிருந தால முஸலமான்கள மத மாறறம செயவதறகாகக கையாளும தவருன முறையைக கையாளபவாகளாவீகள இப்போழுது கிறி ஸதவர்களும, முஸலீமகளும பலவநத முறையைக கையாளவது தவறு எனறு வருநதுவதுடன, அதை விடடுவிடவும செயதிருக கிருர்கள. இநத மாதிரி விஷயஙகளில பலவநத முறையால பயனிலலை எனபதை உலகம முழுவதும அறிநது கொணடு விட் டது ஒருவா நமமுடைய கருததுககு மாருன கருததுடையவராக இருககிருர் எனறு வைததுககொளளுஙகள அவருககு ஜாதி யொழிபபிலும், மண சுதநதிரததிலும நமபிககையிலலை எனறு வைததுககொள்ளுஙகள நாம அவரை முட்டாள எனறு கருத லாம்; ஆனுல் அதறகாக அவரை வெறுககவேண்டிய அவசிய மில்லை அபபடி யில்லையானுல நாம, 'சமூக சீாதிருததவாதிகள்' என்ற பெயருடன ஒரு புதிய ஜாதியை சிருஷடிபபவாகளாவோம. பலவந்த முறையைக கையாளவதாயினும புதிய ஜாதியை சிருஷ டிபபோமே யனறி, பழைய ஜாதியை ஒழிககமாடடோம நம எண்ணம் நிறைவேருமல போகும

மாவை சுடு தண்ணீரில கரைக்க வேண்டுமானுல என்ன செய்யவேண்டும்? மாவின மீது சுடு தணணீரை அபபடியே மொத் தமாக ஊறறினுல மாவு கரையாது கட்டியாகப போயவிடும் அதனுல முதலில குளிாநத நீரில கலநது கொண்டு பிறகு மெது வாகச் சிறிது சிறிதாக சுடு தண்ணீரைக கலநதால மாவை சுடு தண்ணீரில கரைதது விடலாம். ஆகவே பலவந்த முறையால்

எதையும் சாதிக்க முடியாது அறிவு புகட்டும் முறையால் தான் முடியும இந்த உவமை மாவுக்கும், சுடு தண்ணீருக்கும் பொருந்துவது போலவே மக்கள மனத்துக்கும் பொருந்தும்.

அன்பு முறை விரைவாகப பயன் தராது. பகைமை முறை தான் விரைவாகப பயன் தரும என்று எண்ண வேண்டாம, அன்பு முறையும, அறிவு புகட்டும முறையும தான பலன் தரும வழி. வேறு வழி கிடையாது பகைமை வழியும், பலவந்த வழியும் தோலவியுறுமே யன்றி வெற்றி பெறாது. நன்றாக ஆராய்ந்து பார்த்தால அன்பு முறைதான அதி விரைவில பயன தருவதாகும் சமூக சீர்திருத்தம் விரும்புவோர கூறும பல விஷயங்களை நான் ஒப்புக் கொள்கிறேன அதே சமயத்தில அவர்களுக்கும் எனக்குமுள்ள வேறுபட்ட கருத்துக்களையும கூறிவிட்டேன்.

தீண்டாமை

பல வருஷங்களுக்கு முன் சேலம் நகர சபையில் இரண்டு பஞ்சமர்கள் ஊழியராய் இருந்தனர். அவர்களுடைய வேலை நகரத்தின் சில பகுதிகளிலிருந்த தண்ணீர்க் குழாய்களுக்குத் தண்ணீர் வரும்படி மூடு குழாய்களைத் தினந்தோறும் திறப்பதும் மூடுவதும் தான். நகரசபை எஞ்சினியர் மற்றவர்களை வார்டு மாற்றம் செய்யும் வழக்கத்தை அநுசரித்து, அவர்களையும் பிராமண அக்கிரகார வார்டுக்கு மாற்றினர். அப்பொழுது நான் நகர சபைத் தலைவனாக இருந்தேன். இந்த மாற்றம் நடந்தது எனக்குத் தெரியாது. தெரிந்திருந்தால் அப்படி மாற்ற வேண்டாம் என்று கூறியிருப்பேன் என்று எண்ண வேண்டாம். இந்த மாற்றம் நடந்ததும், அக்கிரகாரத்தில் பெருத்த கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது. பிராமணர்கள் எல்லோரும் என்மீது கோபம் கொண்டார்கள்.

"நீர் சமூக சீர்திருத்தவாதியாக இருக்கலாம். ஆனால் நீர் நகர சபைத் தலைவராகயிருந்துகொண்டு உம்முடைய கொள்கைகளை எங்களிடம் திணிக்க உமக்கு உரிமை கிடையாது. எங்களுக்குத் தொல்லை கொடுக்கும் நோக்கத்துடனேயே நீர் இந்தப் பஞ்சமர்களை எங்கள் அக்கிரகாரத்துக்கு மாற்றியிருக்கிறீர். அவர்களை மாற்றுவதற்கு வேறு எத்தனையோ இடங்கள் இருக்கின்றனவே?" என்று பிராமணர்கள் கூறினார்கள்.

அக்கிரகாரத்தில் எனக்கும் பல நண்பர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் என்னுடன் பல விஷயங்களில் ஒத்துழைக்கும் சக ஊழியர்கள். அவர்களில் ஒருவர் "என்னுடைய வயதான தாயார், குழாயத் தண்ணீரை உபயோகிக்க ஆட்சேபிக்கின்றாள். எனக்கு

உதவி செய்யுங்கள்'' என்று சொன்னார் மற்றொருவர், ''என்னுடைய சிறிய தாயார் ஸ்நானம் செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறாளே, என்ன செய்வது?'' என்று கேட்டார். மற்றும் ஒருவர் ''நீர் என்ன என்னுடைய பாட்டியாரைக் கொல்ல வேண்டுமென்று எண்ணி விட்டீரோ? அவள் இரண்டு நாட்களாக அன்ன ஆகாரமின்றிப் பட்டினியாயிருக்கிறாளே'' என்று எழுதினார் நான் அந்தப் பக்கமாகப் போகும்பொழுது அங்குள்ள விதவைகள் எல்லோரும் என்னை வெகு கோபமாகச் சீறிப் பார்த்தார்கள் தீண்டாதாருடைய தீட்டு எதற்கு நமக்கு தியந்து என்று அவர்கள் எண்ணுவதையும், வெறுப்பதையும் நான் அறிவேன்.

அந்தக் காலத்தில் மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்தியாக்கிரக தர்மத்தைப்போதிக்காதிருந்தது அதிர்ஷ்டமாகும் அந்தத் தாமத்தை அறிந்திருந்தால், அவர்கள் உடனே அதை எனக்கு விரோதமாக அனுஷ்டிக்க ஆரம்பித்திருப்பார்கள் உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டிருப்பார்கள். தங்கள் குறை நியாயமானது என்றே நம்பினார்கள். அதனால் எளிதாக உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பித்திருப்பார்கள் அப்பொழுது என் கதி என்ன ஆயிருக்கும்? அரசாங்கம் கூட தீண்டாதவர்களை அக்கிரகாரத்தினின்றும் வேறு வார்டுக்கு மாற்றும்படி தந்தி மூலம் உத்தரவு அனுப்பி யிருப்பார்கள். ''உம்முடைய சமூக சீர்திருத்தம் நியாயமானதுதான், ஆயினும் உமக்கு உம்முடைய ஜனங்களுடைய மனப்பான்மை தெரியவில்லையே'' என்று கூறி யிருப்பார்கள். நான் மாற்றாவிட்டால் என்னைக் கவனியாமல் அவர்களே மாற்றியிருப்பார்கள்

அந்தக் காலத்தில் அக்கிரகாரத்து மக்களுக்கு சத்தியாக்கிரக முறை தெரியாதிருந்தபடியால், அவர்கள் ஆட்சேப மனுக்கள் அனுப்புவதோடும், சட்ட சபையில் தீர்மானங்கள் கொண்டு வருவதோடும், நின்று விட்டார்கள். அவர்களும் என்னுடன் வாதம் செய்தார்கள். ஆனால் நானே அசைந்து கொடுக்கவில்லை. ''நீங்கள் உங்கள் மதத்தையும், மதானுஷ்டானங்களையும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமேயன்றி, நகரசபை விஷயத்

தில் தலையிடலாகாது. நகர சபையானது ஜாதி வேற்றுமை பாராட்ட முடியாது. நீங்கள மாற்றச் சொலவதைக் கேட்டு அவர் களை வேறொரு வார்டுககு மாறறினுல், அநத வாாடு மககளும உங்களைப் போலவே அவாகளை மாறற வேணடுமெனறு கேட்டால என்ன செய்வது? நீங்கள பொறுத்துக கொளவதுதான நலலது'' என்று நான் கூறினேன இதறகு பதில சொலல முடியவிலலை அபபடியானுல அநதப பஞசமாகளை வேலையை விட்டு நீககி விடுங கள் என்று கூற அவர்களுககுத தைரியமிலலை. ஆகவே சிறிது காலம் சென்றபின எலலாம அடஙகி விட்டது நானுஙகூட அதை மறநது விட்டேன.

அரசியல சீாதிருதத விசாரணையின போது பாாலிமெண்டுக கூட்டுககமிட்டியின முன் ஒருவா "இநதியா தேசததில ஏராளமான ஜாதிகளும, விததியாசஙகளும இருபபதால இஙகே ஜனநாயகம முன்னேறுவது எனபது முடியாத காரியம'' எனறு கூறினா. அப போது அஙகிருந்த திரு. கே. டி பால சேலததைச சோநதவா. அவர் உடனே கமிட்டியாரிடம "அபபடியிலலை; ஒரு நகர சபைத தலைவர் பிராமணா, அவா தமது ஆட்சியில ஜாதி விததியாசத்தை ஒழிக்கும் விஷயததில வெற்றி பெறறிருககிறா. இநதியா முனபோ லில்லைஇப்பொழுது மாறியே வருகிறது'' எனறு சொனனா. இநத விஷயததைக் கேட்டதும எனககு அநதப் பஞசமா விஷயம ஞாப கத்துக்கு வநதது. சேலத்து பிராமண நணபாகளும இதைச செவி யுற்றார்கள. ஆனுல் அவாகள கோபமடையவிலலை, சநதோஷமே அடைந்தார்கள. நான் பிடிவாதமாயிருநதது நல்ல தென்றே எண்ணினுர்கள்.

இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு முன், நான் சேலத்தில் வக் கீலாகத் தொழில் பார்க்க ஆரமபித்துச் சிறிது காலத்துக்கெல்லாம் நான் இரண்டு ஹரிஜனச் சிறுவர்களைப் பாடசாலைக்கு அனுப்பி வைத்தேன். அதற்கும் ஜனஙகள் பலத்த ஆட்சேபம் கூறினர் கள். "இந்தச் சிறுவர்கள் வந்தால் எல்லாச் சிறுவர்களும் வராமல் நின்று விடுவார்கள். இரண்டு பஞ்சமச் சிறுவர்கள படிக்கவேண்டு

மென்பதற்காக இருநூறு ஜாதிச் சிறுவர்களைப் படிக்க வேண்டாம் என்று கூறுகிறீர்களா? நீங்கள் விரும்புவது கல்வியா, அல்லது வெறும் புகழ்ச்சியா? உங்களுக்குப் புண்ணியமாகப் போகும், இதை வற்புறுத்தாதீர்கள். வற்புறுத்ினால், பாடசாலை நாசமாகப் போய் விடும். தயவு செய்து அந்த இரண்டு சிறுவர்களையும் நிறுத்தி விடுங்கள்" என்று பாடசாலை ஆசிரியர்கள் கூறினார்கள். ஆனால் நான் பிடிவாதமாக இருந்தேன். ஜாதிச் சிறுவர்களில் சிலர் பாடசாலைக்குப் போகாமல் நின்று விட்டார்கள். ஆனால் வெகு சிலர்தான். பஞ்சமச்சிறுவர்களில் ஒருவன் பரீட்சையில் தேறி அரசாங்க உத்தியோகம் பெற்றான். இந்தச் சண்டையும் சிறிது காலத்துக்குப் பின் மறந்து போய்விட்டது. ஆதித்திராவிடச் சிறுவர்கள் மற்ற ஜாதிச் சிறுவர்களுடன் படிப்பது சகஜமாய் விட்டது. யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை.

பிறகு நான் நகரசபைத் தலைவனாக இருந்தபோது, அரசாங் கத்தார் நடத்திய போதனைப் பயிற்சிப் பாடசாலைக்கு இரண்டு ஆதித்திராவிட மாணவர்களைப் பயிற்சி பெறுவதற்காக அனுப்பி னேன். அந்தப் பாடசாலையின் தலைமை ஆசிரியரும், ஐரோப்பிய ராயிருந்த பாடசாலை இன்ஸ்பெக்டரும் சேர்ந்துகொண்டு ஆட்சே பித்தார்கள் "ஆதித்திராவிட மாணவர்களுக்கென்று தனியாக ஒரு பாடசாலை சென்னையில் இருக்கிறது. மற்ற ஜாதி மாணவர்கள் இங்கே ஆட்சேபிக்கிறார்கள். ஆதலால் சென்னையிலுள்ள பாட சாலைக்கு அவர்களை அனுப்புங்கள்" என்று அவர்கள் இருவரும் கூறினார்கள். நானோ சண்டை போடும் பேர்வழி. அதனால் உடனே விதிகளைப் புரட்டிப் பார்த்தேன். சேலத்திலுள்ள பாடசாலையில் சேர்க்க மறுப்பதற்கு விதிகளில் இடமில்லை. அதனால் பஞ்சமச் சிறுவர்களைச் சேர்த்துக் கொண்டார்கள். அந்தச் சிறுவர்கள் பயிற்சி பெற்று பரீட்சையில் தேறினார்கள். அப்பொழுது ஜாதி மாணவர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்யவோ சத்தியாக்கிரகம் செய் யவோ ஆரம்பிக்காதது அதிர்ஷ்டம் தான். அவர்கள் அந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பித்திருந்தால் நான் தோல்வியே அடைந்திருப்பேன்.

ஆதலால் எந்த விஷயமாயிருந்தாலும் சத்தியாக்கிரக முறையைக்கையாள உரிமையுண்டு என்று எண்ணி விடலாகாது. நாம் கூறுவது நியாயமாயிருந்தால்தான், அந்த ஆயுதத்தைக் கையில எடுக்கலாம் "நமமுடைய வழக்கு நியாய மிலலாவிட்டால் சத்தியாக்கிரக வேடி மருந்து வேடிக்காது போகும்" என்று மகாத்மாஜி கூறினர் சத்தியாக்கிரக வேடி மருந்து சரியானபடி வேடிக்காது என்பது உணமைதான. ஆயினும அதைக் கையாளபவாக்கும் அருகிலிருப்பவாகட்கும பலவிதமான கஷடஙகள உணடாகவே செயயும ஆதலால் அந்தகைய சோதனைகளைச செயபவர்கள் விசேஷமான பொறுப்புடையவர்களாவாாகள.

சமயம்

நான் பல நூல்கள்படித்திருந்த போதிலும், நம்முடைய சமயத்தைப பறறிய நூலகளை படிககவிலலை. என்னுடைய சமயத தைப பறறி எனனுடைய தாயாரிடமிருநதுதான் கற்றுககோண் டேன. அதை நூலகளிலிருநதும கற்றுககோளளவிலலை, குருவினி டமும கறறுககோளளவிலலை. ஆயினும நான் பின்னல் கறறுக் கோண்டதறகும், என தாயாரிடம கறறுககோண்டதற்கும், எவ் வித முரணபாடு காணபபடவிலலை

விஞ்ஞானம் சிறிது படித்தால், உடனே சமயததைப் பறறிய எண்ணஙகள குழம்பி விடுகின்றன ஆயினும மேனாட்டு விஞ ஞானஙகளை நன்ருகப படிப்போமானுல சமயததை அதிலும் ஹிநது சமயததை வெகு நன்ருக அறிநதுகோளள உதவும். தறகால விஞ்ஞானம கணடு பிடிததுளள பல அறபுதஙகளைக கணடு ஆசசரியபபடுகிருேம. உதாரணமாக ரயிலவே, தநதி· ஆகாயககபபல கமபியிலலாத தநதியைக கணடு வியககினருேம ஆனுல அற்புதததிலும அறபுதம பிரபஞ்சம முழுவதிலும தேயாநது நிறகும் ஆனம ஏகமதான கடவுளை முறறிலும அறிவது எபபடி கஷடமோ அபபடியே கஷடம அறபதததிலும அற்பமான பொருளை 'முற்றிலும' அறிவதும. 'முறறிலும' எனனும் மொழியை கூட அறிய முடியாது நான் குழநதையா யிருநதபொழுது 1, 2, 3 என்று கறறுக்கொடுததாாகள அபபொழுது அநத இலக்கங களுக்கு முடிவு இருக்கும எனறு எணணினேன். ஆனுல அவற் றிற்கு முடிவு கிடையாது எனறு இபபொழுது அறிகிறேன் எந்த இலககமானுலும அததுடன ஒன்றைச் சேரககலாம இதுதான இறுதி இலக்கம எனறு கூற முடியாது. இப்படிக்

கூட்டிக்கோண்டு போவதற்கு முடிவுகிடையாதது போலவே கழித்துக்கோண்டும் வகுத்துக்கோண்டும் போவதற்கும் முடிவு கி டை ய ா து. எவ்வளவு பெரிய இலக்கத்தையும் பெருககச சாத்தியமாவது போலவே எவவளவு சிறிய இலக்கததையும் பிரிப்பது சாததியமாகும். இதற்கு முடிவு ஏது? ஆகவே கருமபல கையும பலபபமும் கோண்டு கடவுளின முடிவறற தன்மையை அறிநதுகோள்ளலாம

மேகமில்லாமலுளள வானததை இரவில் பாாத்தால் எத்தனேயோ நடசததிரஙகள் காணபபெறுகின்றன தூர திருஷ்டிக் கண்ணுடி மூலம பாாத்தால வானததின ஒரு சிறு பகுதியில மட்டுமே சாதாரணமாகக் கணட அததனே நட்சததிரஙகளேயும காணலாம். அதுபோல பிரபஞசம எலலேயறறது எதையும முறறிலும அறிய முடியாது என்று காணபதே அறிவிலும அறிவாகும எதையும முறறிலும அறிய முடியாது ஏதோ அரை குறையாகவே அறிய முடியும் ஆழநது ஆராயநதால மிகுத தெளிவான விஷயம என்பது கூட பரமரகசியமாகவே தோனறும.

கிரீஸ் தேசத்தில ஸோக்ரதா என்று ஒரு ஞானி இருநதார் என்பதை அறிவீாகள "நான் எதையும அறியமுடியாது, அதனுல எவ்வளவு கலவியுடையவர்களாயினும பணிவுடையவாகளாயிருததலே நமது முதற கடமை" எனறு அவர் திருமபததிருமப வற்புறுத்தி வநதாா. எபபடி நமககு அரசியலில மகாதமா காநதியோ அப்படியே விஞ ஞானிகளுககு ந்யூட்டன் எனனும அறிஞா இது வரை பிறநத விஞஞானிகளில அவரே தலே சிறநதவா எனறு எல்லோரும் கருதுகிருர்கள். ஆனுல அவரோ தம்முடைய அறிவும் ஆராய்ச்சியும் கடற்கரையில ஒதுஙகும் சிபபிகளேச் சேகரிப்பது போன்றவைகளே என்று கூறுகிருர். அறிய முடியாத அளவு பேரியதாகும் அறிவு என்னும் மகா சமுத்திரம் ஏதோ அஙகுமிங்கும் அலேகள் கோண்டு வந்து ஒதுக்கும் சிப்பிகளில் சிலவற்றைச் சேகரித்ததும் சமுத்திரத்தைப் பற்றி முழுவதும் அறிந்து

விட்டதாக எண்ணி விடுகிறோம். நியூட்டன் எப்படி பணிவுடனும் மரியாதையுடனும் அறிவைப போற்றினரோ அப்படித்தான் நாம் போறற வேண்டும. பணிவுடையோர் தான் எதையும் அறிய முடியும.

தறகால விஞ ஞானம கண்டு பிடிபபவை எவையும் சமயத்தை மறுககவிலலை. இரணடும ஒரே விதமானவை என்றே நான் கருது வதால அவவிரண்டுக்கு மிடையில எனககு எவவித முரண்பாடும இருபபதாகத தோனறவிலலை. பதது வயதுச் சிறுமியை மணப் பதோ பதினறு வயது விதவையின் தலையை மொட்டையடிப் பதோ ஹிநது சமயம எனறு கருதாதீரகள பூணூலைத் தோளில் போட்டுககொளவதும பலவிதமாக நெற்றிககு இட்டுக்கொளவதும் ஹிநது சமயமாகாது இவை எலலாம ஹிநது சமயமாகிய சமுத் திரத்தின மீது அவவபபோது தோன்றும அலைகளாகும. அலை கள தான சமுத்திரம எனறு எணணி விடாதீரகள. அலைகள மறைநது விடலாம ஆனால சமுத்திரமோ எபபோழுதும் உளள தாகும இபபோழுதுளள வழககஙகளை யெல்லாம விட்டுவிட் டாலும நாம ஹிநதுககளதான, முஸலீமகளாகவோ கிறிஸ்தவர் களாகவோ நாஸதிகராகவோ ஆகிவிடமாட்டோம்.

ராமன் என்று ஒரு மனிதனைப பாரபபதாக வைத்துக் கொள் ளுஙகள. ராமன் எனறு யாரைக் கூறுகிறோம? ராமன என்பது அவனுடைய கையும காலும் தலையுமலல. அமமை வந்து முகம் மாறினலும, கண்ணிழந்து குருடானலும காலிழந்து நொண்டி யானலும அதே ராமனதான. ஆம, மனிதன் என்பவன் உட லன்று; அவனுடைய எண்ணஙகள உணாச்சிகள ஆகியவை யாகும என்று கூறுவீரகள அபபடிச் சொலவதும் சரியன்று. எண்ணஙகள் மாறினலும அதே மனிதன்தானே. ஆகவே மனி தன உடலுமனறு, எணணஙகளுமனறு எண்ணங்களுக்கு ஆதா ரமாயிருநது எண்ணுவதும பேசுவதும செயவதும் நடத்துபவனே மனிதன் இதுவே சகல சமயஙகளுக்கும் அஸ்திவாரமான கோள் கையாகும்.

கூட்டிக்கோண்டு போவதற்கு முடிவுகிடையாதது போலவே கழித்துக்கோண்டும் வகுததுக்கோண்டும் போவதற்கும் முடிவு கி டை ட ய. ா து. எவ்வளவு பெரிய் இலக்கத்தையும் பெருக்கச சாத்தியமாவது போலவே எவவளவு சிறிய இலக்கத்தையும் பிரிப்பது சாததியமாகும். இதற்கு முடிவு ஏது? ஆகவே கரும்பல கையும பலபபமும் கோண்டு கடவுளின முடிவற்ற தன்மையை அறிநதுகோளளலாம

மேகமில்லாமலுள்ள வானத்தை இரவில பாாத்தால் எத் தனையோ நட்சததிரஙகள் காணபபெறுகினறன. தூர திருஷ்டிக கண்ணுடி மூலம பார்ததால வானததின ஒரு சிறு பகுதியில மட் டுமே சாதாரணமாகக கணட அத்தனை நடசததிரஙகளையும காண லாம் அதுபோல பிரபஞசம எலலையறறது எதையும முறறிலும அறிய முடியாது என்று காண்பதே அறிவிலும அறிவாகும எதை யும முறறிலும அறிய முடியாது ஏதோ அரை குறையாகவே அறிய முடியும். ஆழநது ஆராயநதால மிகத தெளிவான விஷயம என்பது கூட பரமரகசியமாகவே தோனறும.

கிரீஸ் தேசததில ஸோக்ரதா எனறு ஒரு ஞானி இருநதார் என்பதை அறிவீாகள "நான எதையும அறியமுடியாது, அதனால எவ்வளவு கல்வியுடையவர்களாயினும பணிவுடையவாகளாயிருத் தலே நமது முதற் கடமை" என்று அவா திருமபததிரும்ப வற் புறுத்தி வநதாா. எப்படி நமககு அரசியலில மகாதமா காநதியோ அபபடியே விஞ்ஞானிகளுககு ந்யூட்டன எனனும அறிஞா இது வரை பிறநத விஞ்ஞானிகளில அவரே தலை சிறநதவா என்று எல லோரும் கருதுகிறார்கள். ஆனால அவரோ தம்முடைய அறிவும் ஆராயச்சியும் கடறகரையில ஒதுஙகும் சிபபிகளைச் சேகரிப்பது போன்றவைகளே என்று கூறுகிறார். அறிய முடியாத அளவு பேரியதாகும் அறிவு என்னும் மகா சமுத்திரம் ஏதோ அஙகுமிங் கும் அலைகள் கோண்டு வந்து ஒதுக்கும் சிப்பிகளில் சிலவற் றைச் சேகரித்ததும் சமுத்திரத்தைப பற்றி முழுவதும் அறிந்து

விட்டதாக எண்ணி விடுகிறோம் நியூட்டன் எப்படி பணிவுடனும் மரியாதையுடனும் அறிவைப் போற்றினுரோ அப்படித்தான் நாம் போற்ற வேண்டும். பணிவுடையோர் தான் எதையும் அறிய முடியும்.

தற்கால விஞ்ஞானம கண்டு பிடிபபவை எவையும் சமயத்தை மறுககவிலலை. இரணடும ஒரே விதமானவை என்றே நான் கருது வதால் அவவிரணடுககு மிடையில எனககு எவ்வித முரண்பாடும் இருபபதாகத தோனறவிலலை. பதது வயதுச் சிறுமியை மணப் பதோ பதினுறு வயது விதவையின் தலையை மொட்டையடிப் பதோ ஹிநது சமயம எனறு கருதாதீர்கள பூணூலைத் தோளில் போடடுககோளவதும பலவிதமாக நெற்றிககு இட்டுக்கோளவதும் ஹிநது சமயமாகாது இவை எலலாம ஹிநது சமயமாகிய சமுத் திரததின மீது அவவபபோழுது தோன்றும அலைகளாகும் அலை கள தான சமுத்திரம எனறு எணணி விடாதீர்கள. அலைகள் மறைநது விடலாம ஆனுல சமுததிரமோ எபபோழுதும் உளள தாகும இபபோழுதுளள வழககஙகளை யெல்லாம விட்டுவிட் டாலும நாம ஹிநதுககளதான, முஸலீமகளாகவோ கிறிஸ்தவர் களாகவோ நாஸதிகராகவோ ஆகிவிடமாட்டோம்.

ராமன என்று ஒரு மனிதனைப பாரபபதாக வைத்துக் கோள் ளுஙகள. ராமன் என்று யாரைக கூறுகிறோம? ராமன என்பது அவனுடைய கையும காலும தலையுமலல. அமமை வந்து முகம் மாறினுலும, கண்ணிழநது குருடானுலும காலிழநது நொண்டி யானுலும அதே ராமனதான. ஆம, மனிதன் என்பவன் உட லன்று, அவனுடைய எண்ணஙகள உணாசசிகள ஆகியவை யாகும் என்று கூறுவீாகள அபபடிச சோல்வதும் சரியன்று. எண்ணஙகள் மாறினுலும அதே மனிதன்தானே. ஆகவே மனி தன உடலுமனறு, எணணஙகளுமனறு எண்ணங்களுக்கு ஆதா ரமாயிருநது எண்ணுவதும பேசுவதும் செயவதும் நடத்துபவனே மனிதன. இதுவே சகல சமயஙகளுக்கும் அஸ்திவாரமான கோள் கையாகும்.

ஹிந்து சமயத்தின் சாரம் என்று எதை நான் அறிந்திருக்கி றேனே அதை உஙகட்குச சொலல விருமபுகிறேன். காரணமுளள இடத்திலெலலாம காரியம இருககவே செயயும தணணீருககுள் கல்லைப் போட்டால தணணிரில ஒரு சிறு அலை உண்டாகும. அந்த அலை மறறொரு அலையை உணடாககும, இபபடியே அலை கள் உணடாகும கடவுள கூட அதைத தடுகக முடியாது என்று கூறலாம இரணடோடு இரணடைச சேர்ததால நாலாகும. அதைககடவுள மாறற முடியுமா? இநத விஷயததை உணாநது கொணடால தான ஹிநது சமயததின சாரம எனறு நான் கருவதை நீஙகள அறிநது கொளள முடியும

நமமுடைய மனததில தோனறும ஒவவொரு கெட்ட என் ணமும கடவுளாகிய நீரில தோனறும துனபகரமான அலையாகும. அதைக கடவுள இதயததைப பிளநதுகொணடு வநது எனறு கூடக கூறலாம அதனால தான சில பெரியவாகள நாம கெட்ட எணணங களை எணணுமபொழுது கடவுள கஷடப்படுகிறார் எனறு கூறு கிறாகள

அமெரிககாவில பேசுவது இஙகே கேட்கிறது, அது எபபடி என்பது நமது கணணுககுப புலபபடவிலலை அதேபோல கெட்ட எணணஙகளும கணணுககுப புலபடாமல விட்டாலும கடவுளைப போய் பாதிககினறன எனறு கூறலாம ஏதோ மாககோனி என்னும ஒரு ஐரோபபியா கணடுபிடிததது கமபியிலலாத தநதி எனறு கருதவேணடாம இது பணடைக்காலமுதல நடநது வரும் ஒரு காரியமே யாகும இததகைய காரியஙகள இலட்சககணக் கான ஆணடுகளாக நடநது வருகினறன விஞ்ஞானிகள இப் பொழுதுதான் கணடு கொணடிருககிறாகள

செவிடன உலகததைப பாாககிறான, அதில எதையும் கேட்க முடியவிலலை திடீரென்று காது கேட்கிறது இதுவரை இததனை சபதம எலலாம எங்கிருநதது, நான கேட்கவிலலையே எனறு ஆச சரியபபடுகிறான். அதேபோல உலகததில உலவும நலல எணணங களையும அறியக்கூடிய சக்தியிலலாதபடி ஆன்மச் செவிட்டுத் தன்

மையும் ஒன்றிருக்கிறது. இந்த ஆன்மச்சேவிட்டுத் தன்மையை அகற்றிவிட முடியுமானால், உடனே உலகமெங்கும் பரவி நிற்கும் எண்ணங்களை எல்லாம அறியும் சக்தியைப பெற்று விடுவோம். அபபொழுது 'ஆகா இவவளவு தீமை உலகில நடமாடுகிறதா' நாம அரியாமல இருந்துவிட்டோமே, அதைத் தடுக்கவேண்டாமா?'' என்று ஆசசரியமுறுவோம். பகல் முழுவதும மனத்தில் துககம் நிறைந்திருந்த போதிலும இரவில தூக்கம வநததும அதை மறநது இனபமாகத தூஙகுகிறோம். அதனால உறககத்தை ஒரு வரபபிரசாதமாகவே எண்ணுகிறோம. அதேபோல, உலகில தீய எண்ணங்கள நிறைந்திருபபதால, அவறறை அறியாமலிருந்து மனச்சமாதானததுடன வாழவதறகாகவே கடவுள நமக்கு இந்த ஆன்மச சேவிட்டுத் தனமையை அருளியிருககிறார்.

உறஙகவேண்டிய சமயததில் சிலா உறங்காதபடி விளககு ஏறறி வைததுககொண்டு படிகக உட்காருகிறாாகள. அதேபோல கடவுள நமககு ஆன்மச சேவிட்டுத தனமையை அருளியிருநத போதிலும், அதைப்பொருட்படுததாமல சில வைததியககாராகள உலகில நடமாடும தீய எண்ணஙகளைத தஙகள ஆனமாவில கேட்டறிய முயலகிறாாகள இதுதான சமய விசாரணை எனபதும, தததுவபோதனை என்பதுமாகும. விளக்கேறறி வைததுக கொணடு புஸதகம படிபபவரைப பாருஙகள். சிறிது நேரம படிபபார், பிறகு சோமபல உணடாகிவிடும உடனே விளககை அணைததுவிட்டு உறஙக ஆரமபிததுவிடுவார். அதேபோல சமய விசாரணையில ஈடுபடுகிறவாகளும சோர்வு உண்டாகி தூஙக ஆரமபிததுவிடுவாாகள. ஆனால உபநிஷததுககளைப பாடியவாகளைப போனறவர்களும, மேனாட்டில விஞ்ஞான ஆராயசசி செயகிறவாகளைப் போன்றவாகளும விளககை அணையாமல் உண்மையை அறியபபடாத பாடு

படுவார்கள். அவர்கள் முடிவுதான் சமயம், அவர்களுடைய உழைப்பைத்தான் விஞ்ஞானம் என்கிறோம்.

இனி "கர்மம்" என்பதன் பொருளைக் கூறுகிறேன். ஒரு சமயம் நான் கூறும் பொருள் சாஸ்திரங்களில் நீங்கள் கற்றதற்கு முரண்பட்டதுபோல தோன்றலாம். ஆனால நன்றாய் கவனித்தால யாதொரு முரண்பாடும் கிடையாது என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். நியூட்டன் என்பவர் கவர்ச்சிச சக்தி என்ற ஒரு எளிய விஷயததைக் கூறினர். ஆனால அதுவே இதுவரை விஞ்ஞானிகள நடத்தும ஆராயச்சிகளுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருந்து வருகிறது அதேபோல "காமம" என்பதும் எளிதான ஒருவிஷயமே ஆனால அதுவேதான் ஹிந்து சமயத்தின் சிக்கலான கொள்கைகளுககெலலாம் ஆதாரமாகும சகல விஷயங்களுக்கும ஆதாரமா யிருப்பது எப்பொழுதும மிக எளிய விஷயஙகள தான். எது செயதாலும அதறகுப பயன உண்டு என்பதே காமம என்னும கொளகையாகும் இநத நியதியை நாம் மீற முடியாது. நாம தண்டிக்கப படுவோமோ இல்லை யோ, நரகத்திறகுச் செல்வோமோ இலலையோ ஆனால இது மட்டும நிச்சயம. எநதக் காரியம செயதாலும் அதறகு உடனேயே பலன உண்டாகாமல போகாது

செயல் என்பதில் செயல மட்டுமன்றி எண்ணமும் மொழியுங்கூட அடங்கும உதாரணமாக பிறர் பொருளைக் கண்டு பொறாமையுறறல, அதுவும் ஒருவிமான திருட்டேயாகும். திருட்டு பலவகைப் படுவதால இநதத தீய எண்ணமும அநத வகையில ஒனறே.

பிரெஞ்சு தததுவ சாஸதிரி ஒருவர் கீழ்க் கண்ட வாறு எழுதினர் —சைனவில் ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருக்கிறர் என்று வைத்துக்கொள்வோம். பிரான்ஸ தேசத்திலுள்ள ஒருவர் அந்தப்பணததைப் பெற விரும்புகிறர். அந்தப் பணக்காரரைக் கொலல பிரான்ஸ் தேசத்திலுள்ள ஒரு போத்

தானே அழுத்தினால் போதும் ; இதுயாருக்கும் தெரியாது அப்படி யானால் பொத்தானை அழுத்திப் பணத்தை அடைய யாாதான விரும்ப மாட்டாாகள?

அழகான யோசனைபோல் தோன்றினும் அது முற்றிலும் பிழையே அதற்கு வேறொரு பிரஞ்சு தததுவ சாஸ்திரி அப்படி யாரும் அறியாதபடி கொலை செய்து பணததைப் பெறலாமா யினும், நலலவர்கள் யாரும பொததானை அழுததிக கொலை செயயமாட்டாாகள சைனுவிலுளள மனிதனைக கொலை செய வது என்ற தீய எணணம நமமுடைய மனத்தைக கறைப படுததிவிடும மனததைவிட உயாநத சொத்து எது? உலகிலுள்ள சகல சமபததுக்களையும பெறறாலும, அதற்கு ஈடு கூற முடி யாது. யாரும அறியாவிட்டாலும், எவ்விதததிலும் செலவமா யுளள சிநதனை பழுதாய விடுமாதலால, அததகைய தீய எண் ணததை விட்டுவிடவேண்டும என்று பதில உரைத்தார்.

நாம் பெண்களிடம தவறாக நடந்துகொண்டால நாம் வியாதியால பிடிககப்படலாம பெண வியாதி எதுவும நேரா விடினும, நமமுடைய தீய செயலால் தவறாமல பிடிககப படக் கூடிய ஒரு வியாதி இருக்கவே செயகிறது அததகைய வியாதி யாது? நாம ஒரு காரியததை ஒரு தடவை செய்ய ஆரம்பிதது விட்டால, பிறகு அதைத்திருமபச் செய்ய ஆசை உண்டாகி விடுகிறது. அதை மறுபடியும் செயவதற்குத தகுந்தவர்களாக நம்மை ஆககிககொளகிறோம. அதேபோல தீய எணணத்தை ஒருதடவை நமமுடையமனததினுள் நுழைய விட்டு விட்டால் பிறகு அது மறுபடியும எளிதில நுழைவதற்கு உரிமை பெற்ற தாக ஆகிவிடுகினறது நான் எச்சு மொழிகள் உபயோகிப்ப தில்லை. அதை உபயோகிப்பது எனக்குக கஷ்டமாகத் தோன்று கிறது ; ஆயினும ஒருமுறை உபயோகிகக ஆரமபித்துவிட்டால், மறுமுறை உபயோகிப்பது எளிதாக ஆகிவிடும். மெழுகினால் செய்த பொம்மையைமேதுவாகத் தொட்டாலும் உருவம் மாறி

விடும். அதைவிட மெல்லியது நம்முடைய மனம். அதனுல் மிகச்சிறிய தீய எண்ணங்கள் கூடப் போதும் அதைப் பழுதாக்கி விடுவதற்கு.

ஆம், நம்முடைய மனம் மிக மெல்லியதே, அது ஊழூழி காலமாக வளர்ந்து வந்திருக்கிறது ஏதேனும் அதைத தொட்டால், அந்த வடு அதில் மாருமல் நினறுவிடும். எதை எண்ணிஞலும், செய்தாலும் அதன சாயல அதைவிட்டு ஒரு நாளும் நீங்க மாட்டாது.

இறந்தாலும் கூட நீங்காது. இறப்பு முடிவு; பிறப்பு ஆரம்பம் என்று எண்ணவேண்டாம. இறநத பின்னர் நம்முடைய ஐநதோகை கணககு அப்படியே நமமைத் தொடர்ந்துவரும். இநத ஜன்மததில நாம நம்முடைய ஆன்மாவுக்கு எநத உருவம அளிக்கின்ருேமோ அந்த உருவத்துடனேயே அது மறு ஜன்மததில் பிறக்கிறது எனபது ஹிநதுமதக் கொள்கையாகும. நம்மை நாமே நம்முடைய எண்ணங்களாலும, செயலகளாலும் சிருஷ்டிக்கிருேம். அதுதான் நம்முடைய விழுச்செல்வம். அதையேதான் நாம் பிதிரார்ஜிதமாகப் பெறுகிருேம். நாம் இறப்பதில்லே, என்றும் வாழ்பவர்களே. நம்முடைய கணக்கை ஒரு பக்கத்தில முடித்து மறுபக்கத்தில் ஆரம்பிக்கிருேம்; அவ்வளவே.

மறு ஜன்மம் உண்டு என்பதில் நம்பிக்கையில்லாதிருந்த போதிலும் கர்மம என்னும் கொள்கை முக்கியமானதே. மறு ஜனமம் என்று ஒன்று இலலாதிருநதபோதிலும், அந்த நியதி வேலே செயயவே செயயும். அதனுல் நம்முடைய மனத்தையும் குணத்தையும் பழுது ஆகாமல் பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். இன்று நாம் எணணுவது நாளே நம்மை ஆக்கவும் செய்யலாம் அழிக்கவும் செய்யலாம். ஹிந்துக்கள் கர்மம் என்னும் கொள்கை பல ஜன்மங்கள் வேலே செய்வதாக கூறுகிருர்கள். அதை நம்பாவிட்டாலும், இந்த ஜன்மத்தில் அது வேலே செய்வதை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது தற்காலிக சுக

போகங்களுக்காக நாம் நம்முடைய ஒழுக்கத்தைப் பழுதாககிக் கொள்ளலாகாது. வாழ்வில் இன்பம் பெறுவதற்குரிய வழி நம முடைய ஒழுக்கத்தைப் பாதுகாப்பதையே பொறுத்ததாகும். ஒழுக்கம் தவறினுல் அதை எளிதில பழுதுபார்க்க முடியாது.

ஆகவே நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் நம்முடைய ஒழுக்கததைச் சாசுவதமாகப பாதிககின்றது. ஆகவே நாம் இரண்டுவிதமான காரணங்களுக்காக தீமைக்கு அஞ்சவேண்டும். இறந்த பின்னரும் நம்முடைய ஒழுககம நமமுடைய ஆன்மா வுடன் செல்லும் என்று நம்புவோமானுல், நம்முடைய ஒழுக்கத்தை தூயதாக வைத்துககொளவது நூறுமடங்கு அதிக முககியமான தாகும். மற்ருெருகாரணம, நாம் நம்முடைய தீமையால் நம் முடைய மனத்தை உடனேயே கெடுததுககொள்கிறோம் எனப தாகும். பிறர் பொருளை கண்டு பொருமைப்பட்டால, உடனே நமக்கு ஒரு அசங்கியமான வால முளைத்துவிடும என்று வைத்துக் கொளளுவோம். அப்படியானுல் யாரும பொருமைப் படமாட்டார் கள அலலவா ? ஆனுல் பிறர் பொருளுக்காகப் பொருமைப் படுவதால நம்முடைய ஒழுககத்தில உண்டாகும் வால், குரங்கின் வாலைவிட அசஙகியமானதாகும். உடம்பில வால் முளைப்பது அசஙகியமாயிருப்பதை விட அதிக அசங்கியமாயிருக்கும் நம் முடைய தீய எண்ணங்களாலும் தீய செயல்களாலும நமமுடைய ஒழுக்கம் பழுதாவது.

ஆகவே கர்மம் என்னும் கொள்கையின்படி நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும அதன் தன்மைக்குத் தகுந்தபடி நம்மை நலலவர்களாகவோ, கெட்டவர்களாகவோ ஆககி விடுகின்றது. இவற்றிற்கு நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் பல பரிபாஷைச் சொற் களை உபயோகிககின்றன. ஆனுல் அவற்றை நீக்கிவிட்டுச் சாதாரண பாஷையில் கூறியிருக்கிறேன். நல்ல செயல் செய்தால் நம்முடைய ஒழுக்கம் அழகு பெறுகின்றது. தீயசெயல் செய்தால் அந்த அளவுக்குத் தகுந்தவண்ணம் நம்முடைய ஒழுக்கம் பழுதாகி

விடுகின்றது. எது செய்தாலும் நாம் இந்த விஷயத்தை நினைவில் வைத்துக்கொண்டே செய்யவேண்டும். நான ஒரு நண்பர் வீட்டுக்குச செல்கிறேன். நான் தேநீர் குடிக்கும வழக்கமில்லை. அவர் தருகிருர். அதைக் குடிக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு தேநீர் குடிப்பவன் ஆகிவிடுகிறேன். அடுதத நாள அதை அதிகந தயக்கமின்றி குடிபபேன். மூன்ருவது நாள் நானே அதைத் தேடுவேன. இனறு பொய்பேச ஆரம்பிததால அந்த அளவுககுப பொயயன் ஆகிவிடுகிறோம். மறுமுறை பொய்பேசத் தயஙகிலுைம் மூன்ரும் முறை நாமாகவே பொய்பேச ஆசைபபடடு விடுகிறோம் நம முடைய ஒழுக்கம் அடியோடு நாசமடைந்து விடுகினறது.

இந்த விதமாக இந்தக் கொளகை உடனேயே பலன் தருவதாயும் ஒரு நாளும நீகக முடியாததாயும உளளதாக இருககுமாகுல, நமக்கு ஒருநாளும விமோசனம கிடையாது எனறலலவா ஏற்படுகினறது? வேறு வழியிலலையா? உண்டு நம்முடைய எணணமும செயலும நமமுடைய ஒழுககத தைதத தாககுவது உண்மைதான. ஆனுல அதே சமயத்தில நாம அதை பழுதுபாராததுச் சரிபபடுதத முடியும என்பதும் உணமையாகும. பிததளையாலோ, இருமபாலே ஒரு உருவம் செயகிறோம். அதைதத தவருக அடிததுவிட்டால பழுதாயவிடும, ஆயினும மறுபடியும அடித்து அநதப பழுதை நீககி நல்லதாகச் செயது விடுகிறோம. அதேபோல நமமுடைய ஒழுககததையும் நலலதாகச் செயதுவிடலாம். ஒரு அடி ஒரு பயன தந்தால மறு அடி அதை மாற்றி அமைத்துவிடும. ஆனுல் தீய செயல ஒன்று செய்தால் அதைதத திரும்பத் திரும்பச செய்யவே ஆசை உண்டாகிறது எனபதை நினைவில வைத்துக்கொளளவேண்டும. ஆதலால் ஒழுக்கம் பழுதானுல் அதைச் சரிப்படுதத அதிக கவனமும் முயற்சியும் தேவையாகும். அந்த விசேஷ முயறசியைத்தான "கழிவிரக்கம கொள்ளுதல்" என்று கூறுவார்கள். ஆகவே கர்மநியதி என்பதை யாரும் மீற முடியாது எனறு கூறும் சமயத்

திலே ஹிந்து சமயமானது எந்தகைய பாவியும் பாவத்தைவிட்டுப் புனிதனாக முடியும் என்று கூறுகிறது.

நற் செயலோ தீய செயலோ நல்லெண்ணமோ தீய எண்ணமோ அது ஒருவித ஆசையை, ஒருவித தேட்டத்தை உண்டாக்கி விடுகின்றது. மது அருந்தினால அதைக் குடிக்க வேண்டும் என்ற தேட்டம் உண்டாவதுபோல எது செயதாலும் அதை மறுபடியும் செய்யவேண்டும என்ற தேட்டம உண்டாகிறது. "ஒவ்வொரு பொருளும மற்றொரு பொருளைக கவர்கின்றது" என்று நியூட்டன் கூறியது போலவே நமமுடைய ஹிந்து சமய மானது ஒவவொரு செயலும அதேபோன்ற செயலை, மறுபடியும செயயுமபடியான ஆவலை உணடாக்குகின்றது என்று கூறுகிறது. ஒவ்வொரு செயலுக்தும இரணடு பலன்களை உண்டு மது அருநதி னால மயக்கம உண்டாகி செய்யத்தகாத காரியங்களைச் செயது விடுகிறோம. அதுமட்டுமன்று, மறுபடியும் அருநதவேணடுமென்ற ஆவலும் உண்டாகி விடுகிறது. மயக்கம் தெளிநதுவிடும், ஆனால் இநத ஆவல தீராது. இதுவே மதுபானம அளிக்கும சாஸவதத் தண்டனையாகும.

எனக்குக் கடன்களிருப்பதாகவும், அதனால இப்பொழுது உடனே எனக்குப் பணம் தேவை என்பதாகவும் வைத்துக் கொள்ளுங்களா. என் தந்தை கிழவா. பணம் வைத்திருக்கிறார். அவருக்கு நீரிழிவு நோய், அதனால் அவர் சீககிரமாக இறந்து விட்டால எனக்கு நல்லது. அதனால் நான் மெதுவாக யாருக்கும் தெரியாமல அவரைக் கொன்றுவிடுகிறேன். யாருக்கும் சந்தேகம் உண்டாகவில்லை. அவர் நோயால் இறந்துவிட்டதாகவே எல்லோ ரும் எண்ணுகிறார்கள். அக்கம் பக்கத்தார் ஐயுற்றால் என்னை ஏளனம் செய்வார்கள். அரசன் ஐயுற்றால் தண்டிப்பான். அக்கம் பக்கத்தாரும அரசரும் அறிந்தாலும, அறியா விட்டாலும் என் ஒழுக்கம பழுதாகி விட்டதில் சநதேகமில்லை. சரி, மறுபடியும் கடன்கள் வாங்குகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அப்

பொழுது என் நண்பரிடம் அதிகப் பணம் இருப்பதை அறிந்து, அவரைக் கொன்றுவிடத் தீர்மானிக்கிறேன். ஆகவே ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இரண்டு பயன்கள் உண்டாகின்றன. ஒன்று உடனே கிடைக்கும் ராஜ தண்டனை, மற்றொன்று கர்மம் தரும் தண்டனை, அது யாது? மறுபடியும் அதே தீய செயலைச் செய்யும் படியான ஆவல் உண்டாகிறதே, அதுதான் கொலைக் குற்றம் என்றால் உங்களுக்கு அர்த்தமாகாமல் இருக்கலாம் வேறு உதாரணம் கூறுகிறேன்

காப்பி குடிக்கிறீர்கள்; வயிறு கெட்டுப்போகிறது அது மட்டுமன்று காப்பியை மறுபடியும் குடிக்கவேண்டுமென்ற ஆவல் உண்டாகிறது அப்படியே காப்பி குடிக்கும் வழக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது, அந்த நோயைக் குணப்படுத்த முடிவதில்லை ஆகவே கர்மம் என்னும் நியதியை அறிந்துகொள்ள வேண்டுமானால், ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இந்த விதமாக ஏற்படும் இரண்டு பயன்களையும் அறிந்துகொள்ளவேண்டும். காப்பிக்குடிப் பழக்கத்தை ஒழிக்கவேண்டுமானால் அதற்குப் பதிலாக வேறொன்று குடிக்கும் வழக்கத்தை உண்டாக்கிக் கொள்ளவேண்டும் அதுபோல் தீய செயல் செய்வதை நிறுத்த வேண்டுமானால் நல்லசெயல் செய்யும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும் ஆகவே கர்மம் என்னும் நியதிப்படி நடக்க விரும்பினால், நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய ஒழுக்கத்தை அருஞ் செல்வமாகக் கருதி நடக்க வேண்டும். கண்ணாடிச் சாமான்களை ஒரு கோணிப்பையில் போட்டுச் சுமந்து கொண்டுபோனால், யாரும் அறியமாட்டார்கள். இடித்து விடுவார்கள், உடைந்துபோகும். அதனால் வெகு ஜாக்கிரதையாக நடந்துசெல்வோம். அதுபோல நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

கர்மம் என்னும் கொள்கையைக் கைக்கொண்டால் விமோசனமே கிடையாது என்று யாரேனும் கூறினால் அது

தவறு. பிழைகளைத் திருத்திக்கொள்ளப் போதிய சுதந்திரம் தருகிறது ஹிந்து சமயம் என்று கூறுங்கள்.

மனததில் எழும் தீய எண்ணங்களை யெல்லாம் அகற்றி விடவேண்டும். ஒரு தீய எண்ணததுககு இடம தந்தால் உடனே கோட்டைத் துவாரததின் வழியாக பகைவருடைய படைகள் நுழைவது போல, ஆயிரககணககாக வந்து நுழைந்துவிடும். புதத மதம, சமண மதம் உள்பட இந்தியாவில் தோன்றும சகல மதங் களும கர்மம் எனனும் கொளகையை ஏற்றுக்கொளளுகின்றன. மறற கொளகைகளைபபற்றி அவைகள சண்டைபோட்ட போதி லும் நம்முடைய ஜனஙகளின் அனுபவஙகளின் காரணமாக இந்த காமம் என்னும் கொளகையை மட்டும் ஏறகாமலிருக்க முடிய விலலை.

இநத ஜன்மததின தொலலையே போதும, வேறு ஜன்மங்கள் வேணடாம எனறு மறு ஜனமததில நமபிககையிலலாத ஜனங்கள் தான இங்கிலாநதிலும ஐரோபபாவிலும உளளவர்கள. ஆனால் அவாகளகூட எநதத தீய செயலும ஒழுக்கத்தைக் கெடுக்கின்றது எனனும உணமையை ஒபபுககொளகிறாாகள. அதனால தங்கள் வாழவைத தூயதாக வைத்துககொளள முயன்று வருகிறார்கள. இன்னும ஒரு அடி எடுத்து வைததால நாம் எல்லாரும் பரமபொருள ஒன்றின பகுதிகளே எனபதையும் அதனால் நாம் ஏதேனும தவறான காரியம ஒன்று செய்தால அது உடம்பில் ஏற்படும வயிறறு நோய போல பரமபொருளிடம உண்டாகும் நோயேயாகும என்பதையும் அறிநது கொளவோம், நான் என ஒழுககததைக கெடுத்துக் கொண்டால அந்த அளவுக்கு நான் பரம்பொருளையும கெடுத்தவனாகினறேன். ஆதலால் தீயசெயல எதுவும செயயாதிருக்க வேண்டும். நம்மையும் பரம்பொருளையும தூய்மையாகவைத்துக் கொள்ளுதல் நம்முடைய கடன்,

முஸ்லீம்கள் ஹிந்து மதத்தை நன்கு அறிந்து கோள்வ தோடு தாங்கள பிறந்த நாட்லுள்ள ஒரு பெரிய சமயமாதலால்

அதுபற்றி ஒருவிதமான பெருமையும் கொள்ள வேண்டும். நான் அரேபியாவில் பிறந்த ஹிந்துவா யிருந்தால மகமதுநபி பற்றியும் இஸ்லாம் பற்றியும் பெருமையே கொளவேன். மகமது நபியை பற்றியாரேனும் இழிவாகக் கூறினால அவரிடம கோபம அடை வேன். இஸலாம்மதத்தை அறிந்து கொளவதை என்னுடைய முதற்கடமையாகக் கருதுவேன். அதேபோல் பாலஸ்தீனத்தில் ஒரு ஹிந்துவாக பிறந்தால கிருஸ்துவ மதத்தை அறிந்து கொள வதைக் கடமையாக எண்ணுவேன. எப்படி பிரிட்டிஷார் ஹிந்துக் கோயிலகளையும முஸ்லீம மசூதிகளையும பாதுகாககப பணம செலவு செயகிறாகளோ, அப்படிக கிருஸதுவக கோயிலகளையும பாதுகாககப பணம செலவு செயய வேண்டும என்று கூறுவேன.

ஆதலால் நீஙகள எல்லோரும ஹிந்துமதம கூறும இந்தக் கர்மம் என்னும் கொளகையை அறிந்து கொளளக் கேட்டுக் கொள் கிறேன் இந்தியாகளாயுள்ள கிருஸதவாகளும் முஸலீமகளும் கூட அறிந்து கொள்ள வேண்டும என்றே கூறுவேன். காமம் என்னும் கொளகைதான் ஹிந்துசமயத்தின சாரமாகும, அதுதான் ஹிந்து சமயம்.

சமூக சீர்திருத்தம்

சமூக சீர்திருத்தம் நல்லது, அவசியமுங்கூட, ஆனால் அதைச் செய்யும் பொழுது நாம் துவேஷம், கோபம் முதலியவை களை அறவே துறந்து விடவேண்டும். சீர்திருத்தத்தில் மட்டுமே நாம் கண்ணும் கருத்துமாயிருக்கவேண்டும் இந்த விஷயத்தில் நாம் நம்முடைய பெருமையைப் பொருட்படுத்தலாகாது. உலக மும், நாகரிகமும் முன்னேறிக்கொண்டிருக்கின்றன நானே நீங்க ளோ ஏதோ பிரமாதமாகச் செய்து சாதித்து விடப்போவதாக எண்ணிவிடலாகாது ஒவ்வொருவரும் தத்தம் வழியில் சமூக சீர்திருத்தத்துக்குச் சேவை செய்ய இடங்கொடுத்து விட வேண் டும் ஒருவர் கையாளும் முறைகளில் மற்றவர்கள் தலையிடலாகாது. இந்த விஷயத்தில் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் மனதுக்கும், திறமைக் கும் உகந்த விதத்திலே சேவை செய்வதே நல்லது. இதுபற்றி எல்லோரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய பொது விதியாதெனில், எந்த முறையைக் கையாண்டாலும் நல்லெண்ணத்துடனேயே செய்ய வேண்டும் என்பதேயாகும்.

எது அதிக முக்கியம், எது அதிக முக்கியமில்லை என்று நாம் சண்டையிட்டுக்கொள்ளலாகாது மழைபெய்தால் அநேக விதமான செடிகள் முளைக்கின்றன, அதுபோல ஜன சமூகத்தில் புதிய உயிர் தோன்றும்பொழுது அநேக விதமான காரியங் கள் நடைபெற ஆரம்பிக்கின்றன. எதைமுதலில் செய்யவேண்டும் என்பது பற்றி நாம் ஒருவருக்கொருவர் வாதாடிக் கொண்டிருக்க

லாகாது. அவரவர் மனத்திற்கு பிடித்த நல்ல காரியத்தைச் செய்யலாம். தேசம் சுதந்திரத்துக்காகப பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும்பொழுது, தாகூர் கவிகள இயற்றிக்கொண்டிருக்கிருரே எனறு அவர் விஷயத்தில் தலையிடலாகாது. அதுபோல் சி, வி. ராமன் தீண்டாமையை ஒழிக்கப் பாடுபடவேண்டியதை விட்டுவிட்டு; அணுசக்தி சம்பந்தமாக ஆராய்சி செய்து கொண்டிருக்கிருரே என்று அவரிடம் சண்டையிடக்கூடாது. மழைபெய்வது போல வும் வெயில காய்வது போலவும் சகலவிதமான காரியங்களும் நடைபெற வேண்டியனவே. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் சகதிக்கு உகந்தவண்ணம் சேவை செயயவிட்டுவிடவேண்டும.

தாம செய்யும் காரியம்தான் முக்கியமானது என்று ஒவவொருவரும் கர்வம் கொள்வது சகஜம். அபபடி நாம கர்வம் கொள்வோமானுல், பிறர் கர்வத்துக்கு ஏன் பங்கம் விளைவிக்க வேண்டும்? ரயில்வண்டி ஓடுமபொழுது அதிலுளள ஒவ்வொரு பகுதியும் அதிர்ச்சியடைகின்றது. அதைக் கண்டு சககரமானது மற்றப பகுதிகளைப் பார்த்து "இதோ பாருங்கள், நீங்கள ஏன் அதிர கிறீர்கள்! நான்தானே வண்டியை இழுத்துச் செலகிறேன்" என்று கேட்கலாமோ?

நான் எச்சரிக்கை கூறவேண்டிய மற்ருெரு விஷயம் —இது: குற்றங் குறைகளைக் கண்டுபிடி; ஆனுல மக்களை மட்டும் தாக்காதே. குற்றங்களை எடுததுக் காட்டு; ஆனுல யாரையும் வையாதே. போன ஜன்மததில் செய்த பாவ புண்ணியங்கட்குத் தக்கவாறு மக்களைக் கடவுள சிருஷ்டிக்கிறா. அத்துடன் அவர்கள் பிறந்து வாழும் சூழ்நிலைக்குத் தக்கவாறு மாறுதல்களும் அடைகின்றனா. அதனுல் நாம் எலலோரிடமும் இரக்கமுடையவர்களாயிருக்க வேண்டும. இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு குறைகளை மட்டும் தாக்கவேண்டுமேயன்றி, குறையுடைய மக்களைத் தாக்கலாகாது என்று எண்ணிக் காரியம் செய்தால் மட்டுமே நாம் எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி பெறுவோம். மக்களைத் தாக்குவதில் மகிழ்ச்சி காண்போமானுல், எதிர்ப்பும் சண்டை

சச்சரவுகளுமே சிருஷ்டி செய்து கொள்வோம். நான் கூறும் வேறுபாடு வெகு நுண்ணியதாகத் தோன்றலாம். ஆனல் இந்த வேறுபாட்டை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு, மக்களை மறந்து சீர்திருத்தம் மட்டுமே செய்வோமானல் நம்முடைய சேவை வெகு விரைவில பலன் தரும்.

பிறர் என்னை வைதால், நானும் அவர்களை வைய வேண்டு மென்ற அவசியம் கிடையாது மற்றவர்கள பொறுமையற்றவர் களாயிருந்தால், அது தவறு என்று குறை கூறுவது நமது கடமை என்று நாம் எண்ணிவிடலாகாது. பிறர் பொறுமை யில்லாமலிருந்தால் என்ன? நாம் பொறுமையோடிருப்போம். பிறர் பொறுமை இழந்தால் அதற்காகக் கவலைப்படவேண்டாம். சர்வலோக சஞ்சீவியாகிய அன்பைப் பயன்படுத்துங்கள். அது அற்புதமாகக் குணபபடுத்திவிடும்.

சிலர் மதத்தையே அழித்துவிட விரும்புகிருர்கள். மதம் முற்றிலும் பயனற்றதாகவும், பொய்யானதாகவும் ஆகிவிடுமானல் பாம்பு சட்டை கழற்றுவதுபோல் அதை அழித்துவிட வேண்டி யது அவசியம்தான். ஆனல் பாம்பு சட்டையை நீக்கிவிடுகிறதே யன்றி, அது இறந்துபோவதில்லை. அதுபோல் மதத்தில் சேர்ந்த அழுக்குகளை நீக்கிவிட வேண்டுமே யன்றி, மதத்தை அழித்துவிட வேண்டியதில்லை. பாம்புக்கு உயிர் தோலன்று; ஆனல் பாம்பு உயிர் வாழ்வதற்குத் தோல் அவசியமாகும். இந்தியா தேசத்தில் மதத்தை அழித்துவிட்டால இந்தியா இறந்து போகும் என்பது என் கருத்து. மதத்தை அழித்து இந்தியாவைப் புனருத்தாரணம் செய்ய முடியாது. ஜனங்கள் மதங்களின் பெயரால் சண்டை யிட்டுக் கொண்டிருக்கிருர்கள. அதை நாம் நிறுத்த வேண்டும். அதற்காக நாம் மதத்தையே அழிததுவிட வேண்டிய அவசிய மில்லை. சிலர் சமூக சீர்திருத்த விஷயத்தில் நமக்கு மாருன கருத்துடையவர்களாயிருந்தால், அதற்காக சமூக சீர்திருத்த வேலையையே விட்டுவிட வேண்டுமென்று கருதுகிறீர்களா?

அறிவைக் குழம்பவிடலாகாது. அன்பு உணர்ச்சியைக் கைவிடலாகாது அததுடன் பணிவுக் குணததையும் அடிககடி புதுப்பித்துக் கொளளவேண்டும். இலலையேனில நாம் கவலைப் படவும் செய்வோம. எந்தக காரியததையும செய்யாதவர்களாக ஆகிவிடவும செய்வோம்.

உங்களிடம் இன்னுமொருவிஷயம கூற விருமபுகிறேன். இப்பொழுதுள்ள மககளைத தாககினாலும முனனோகளைத தாககலாகாது, அப்படிச செயதால அநேக விதமான சச்சரவுகளும, பகைமைகளும உண்டாகும் அததுடன அது நியாயமறறதாகும். உயிரோடுளளவர்களைத் தாககக் காரணஙகள் காணலாம். ஆனால் இறநதுபோனவாகளைத தாககப போதுமான காரணங்கள காணமுடியாது ஆதலால பதில சொலல முடியாத நிலைமையிலுளள இறநதவாகளைத தாககுவதை தயவு செய்து விட்டுவிடுஙகள். இபபோது மேனாட்டு அறிஞாகள கண்டு பிடிககக் கஷடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் அநேக உண்மைகளை நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்டு கொண்டிருககிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் பெரிய மனிதர்கள. நம்முடைய பெரிய மூலதனம் நம்முடைய முன்னோர்கள் தந்துள்ள ஞானம்தான். தற்காலதது கணித சாஸ்திரத்துககு அஸ்திவாரமாகவுள்ள தசாமச முறையானது இந்தியாவிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி நான் பெருமை கொளகிறேன். அதுபோலவே தற்காலத்தில காணபபடும விஞ்ஞானமானது இநதியா தேசத்திலேயே ஆதியில உறபததியாயிறறு என்பதை அறியவும் நாம பெருமைகொள்கிறேன். நம்முடைய முன்னோர்கள முட்டாள்களும, ஏமாற்றுககாரர்களும அல்ல. அவாகள் உண்மையை நாடினார்கள. அதனால அருமபெரும காரியஙகளைச் சாதித்திருக்கிறார்கள.

நாம் ஜாதி வேறுபாடுகளை ஒழிகக விரும்புகிறோம். இந்திய மக்கள் எல்லோரையும் ஒரே சமூகமாக ஒன்று சேர்க்க விரும்புகிறோம் அப்படியே செய்வோம். ஆனால் ஜாதி என்பதைச் சிருஷ்டித்த

வர்கள், அயோக்கியர்கள் என்று எண்ணிவிடலாகாது. அந்தக் காலத்தில அது பயனளிப்பதாயிருந்தது. அதனால்தான உற்பத்தி யாயிற்று. அது அவசியமிருந்தாலதான் நிலைகக முடிந்தது; நமககு அது தேவையிலலை என்பதற்காக நமமுடைய முன்னோர் களைக் குறைகூறக கூடாது. நாற்காலி செயயத தயாராகவுள்ள மரததில பட்டை யிருககுமானல அதை இறக்கமின்றி உரித்து நீககி விடுகிறோம். அதை வைததுப பட்டை உண்டாயிருக்கவே கூடாது என்று கூறலாமா? நீண்ட நாளாக வளர்ந்த மரத்தின் உயிருககே அது அவசியமல்லவா? அது மரததின் ஜீவாம்சமான ஒரு பகுதியே அலலவா? இபபோது அது நமககுத் தேவை யிலலை என்ருல, அதைச சீவி எறிநது விடுவோம அதற்காக "ஏன் இநத உபயோகமறற பட்டையை உணடாக விட்டாய?" என்று தோட்டககாரரைக கோபிததுக கொளளலாகாது. ஜாதி முறை அந்தக காலததில அவசியமாயிருந்தது, ஜன சமூக மரத் தைக் காப்பாற்றியது, ஆனல இன்று அது வெட்டி எறிய வேணடிய வெறும பட்டையாகவே யிருககிறது. அதனல அதைச சீவி எறிநதுவிடலாம ஆனல அதறகாக நமது முன்னோர் களுடைய நறபெயரை இழிவுபடுதத வேணடாம, அபபடிச செய் தால பகைமைதான உண்டாகும். அதனல அதைச செய்ய லாகாது. நமமுடைய சீர்திருதத வேலைககு அது உதவி செய்யாது.

சரியான வழியில சென்ருல் ஜெயம காண்பது நிச்சயம். ஜெயம காணுவிட்டால வேலையை எலலாம் நிறுததிவிட வேண்டி யதே என்று எணணிவிட வேண்டாம. இளைஞர்கள் அதைரியப படலாகாது.

தண்ணீரில் விழுந்தவன் தததளிப்பது போல, நாம் தததளித் துக் கொண்டிருககிறோம. கரை சேரவேண்டியதே நமமுடைய பிரதானமான நோககம். அதை மறநதுவிட்டு நமககுள் சண்டை யிட்டுக் கொண்டிருககலாகாது நமககுப் பலமில்லாவிட்டா

லும், வெற்றி கிடைக்கா விட்டாலும் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டுமேயன்றி, பிறரிடம் குற்றம் கண்டு பிடிப்பதி லேயே திருப்தி அடையலாகாது. குற்றம் கண்டுபிடிப்பது சேவை யாகாது. நாம் தீவிரவாதிகள்; நம குறைகளை அறிய முயல்வ தில்லை. மிதவாதிகளுடைய குறைகளை காண்பதிலும், அவர் கள் வைவதிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். மிதவாதிகளும அதே காரியத்தைத்தான் செய்கிறார்கள். இந்தப் போறியில் விழாதபடி நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும. ஆகவே எந்த வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாலும் உங்களால் செய்யக் கூடியதைச் செய்யுங்கள், பிறர் மீது பழியைச் சுமத்த முயலா தீர்கள்.

தோட்டி வேலை

"நம்மில் யாருக்குத் தோட்டி வேலை செய்யப் பிரியமிருக்கிறதோ அவர்கள் செய்யலாம்" என்ற யோசனையை நம்மில் சில சகோதரர்கள் பலமாக எதிர்ப்பதாக அறிகிறேன். அவர்கள் பல விதமாக ஆட்சேபங்கள் கூறுகிறார்கள்.

தாய்மார்கூடக் குழந்தைகளைக் கவனித்துக் கவனித்து அலுத்துப் போய்விடக் கூடும் அதே போன்ற எண்ணம் தோட்டிக்கும் ஏற்படக் கூடுமல்லவா? நானேதான் எப்போதும் உங்கள் ஆபாசங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று ஏன் நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள்" என்று அவர் கேட்கலாமல்லவா? அதிகாரிகள் தோட்டியை ஆபாசங்களை அப்புறப்படுத்தும்படி கட்டளையிடவேண்டும் என்று கருதுகிறீர்களா? அல்லது இந்த வேலை செய்வதற்காக கடவுளேதான் தோட்டியைப் படைத்தார் என்று கருதுகிறீர்களா? அல்லது அதிக நாள் அனுபவத்தின் காரணமாகத் தோட்டிதான் நம்மை விட நல்லவிதமாக அந்த வேலையைச் செய்யக் கூடுமாதலால், அவரேதான் செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்களா?

அசுத்தங்கள் நீக்கப்பெற்று சுகாதாரமான நிலைமையை உண்டாக்குவதற்கு மனிதர்களை உபயோகிக்காத முறைகள்

வதுக்கப்படவேண்டும். ஆயினும் அதுவரை ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பாரை இந்த வேலையைச் செய்யுமாறு தண்டிககவேண்டுமா? நாம இநத வேலேயை மேறகோணடால் பிறத அ தி கா ரி க ள நம்மையேதான் எபபோழுதும செயயுமாறு செயது விடுவாாகள் என்று சிலர் எணணுகிருாகள. ஆனுல அநத பயததுக்கு ஆதா ரம் கிடையாது இதில கட்டாயம எனபது கிடையவே கிடை யாது. அதற்குப பதிலாக இதை நாம ஏற்றுக கோண்டால நம்மிடம் அதிகாரிகளுககு அதிக மரியாதையே ஏறபடும்.

நாம இதைச செயய ஏற்றுக் கோண்டுவிட்டு, பிறகு செயயா மல் நிறுத்திவிட்டால் அபபோழுது தோட்டிகள கிடையாமல போவாாகள் என்று பயபபடுவதறகும ஆதாரம கிடையாது. அவாகள் எபபோழுதும இருநது கோணடிருககிறுர்கள. அவா கள் மறைநதுவிடப போவதிலலே. தோடடிகள தோட்டிகளா கவேதான இருகக வேணடும எனபதுதான அரசாஙகததின விருப்பமும. நீஙகள செயவதாகச சோன்னுலகூட இநத வேலேயை அரசாஙகததாா உஙகளிடம எளிதில ஒபபடைத்து விடபபோவதில்லே.

காங்கிரஸில சேர்நதால இநத மாதிரி வேலேயெலலாம் செய்ய வேண்டும் போலிருககிறது என்று பயந்து அநேகா தேசீய இயககத்தில கலநதுகோளளமாட்டாாகள, அதனுல நமககு பலஹீனமே உண்டாகும என்று சிலா சநதேகம கிளபபுகிருாகள. இதுவும் முற்றிலும தவறு ஆமதாபாத நகரததில படிதத காங்கிரஸகாரர்கள சில சமயஙகளில இநதத தோடடி வேலேயை மேற்கோண்டாாகள அதைக கணடு ஜனஙகள பயநதுபோய, காஙகிரஸில சேராமல நினறுவிடவிலலே அதறகு மாருக அவர்கள அதன காரணமாகக காநதிஜியிடம முனனிலும் அதிக மான பக்தியே கோளளலானுர்கள

உணமை என்ன என்பது எனக்குத் தேரியும், தோட்டி வேலே செயவதை ஆட்சேபிபபவாகள நலலதோா வாதத்தைக கண்டுபிடிக்கத் தம்முடைய மூளேயை எவவளவோ கலக்கிப்

பார்க்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையான காரணம் யாதெனில் நாம் செய்ய விரும்பாமலிருக்கும்போழுது பிறரைச் சொல்வது எப்படி என்று எண்ணுவதேயாகும் அது நல்ல நோக்கம்தான். அதனால் இந்த வேலையை மேற்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் இதை மேற்கொள்வதால் எவ்விதப் பெரிய தியாகத்தையும் செய்துவிடவில்லை என்று, இதனால் எவ்விதத் துன்பமும் அனுபவிக்கவில்லை என்று அவர்கள் மனதில் பதியும்படி செய்ய வேண்டும் அந்தப்படி செய்தால் ஆட்சேபிப்பவர்கள் ஆட்சேபிப்பதை நிறுத்துவதோடு மட்டும் நிற்காமல் வேலையை எளிதாக்கும் முறையில் நட்புடன் ஒத்துழைக்கவும் செய்வார்கள்.

மிதவாதிகள் நம்மைப் பார்த்து "சிறைக்குப் போக வேண்டாம் எதற்காகப் போகவேண்டும்?" என்று கூறுகிறார்கள். அவர்கள் சிறைக்கு வெளியேயிருக்கும்பொழுது நாம் சிறைக்குள் இருப்பதை அவர்கள் விரும்பவில்லை ஆனால் நாம் அவர்களுக்கு என்ன பதில் கூறுகிறோம்? நாங்கள் சிறையில் சந்தோஷமாகவேயிருக்கிறோம் நாங்கள் துன்பப்படாமலிருக்கும்பொழுது நீங்கள் பரிதாபப்படுவானேன்? என்று நாம் கூறுகிறோம். நான் வக்கீல் வேலையை விட்டவுடன் என்னுடைய பந்துக்களில் ஒருவர் அழுதுவிட்டார். வக்கீல் வேலையை விட்டதால் எனக்கு மனவருத்தம் ஏற்பட்டதாக எண்ணி எனக்கு ஆறுதல் கூறினார். ஆனால் அறிவில்லாத நீதிபதிகள் முன்பும், பிடிவாதமான நீதிபதிகள் முன்பும் வழக்காடவேண்டிய வேலையை விட்டதற்காக நான் உண்மையில் சிறிதுகூட மன வருத்தப்படவில்லை. அதுபோல தோட்டி வேலை செய்ய விரும்புகிறவர்கள் அதைச் சந்தோஷத்துடனேயே செய்கிறார்கள். யாரும் அவர்களுக்காக இரக்கப்படத் தேவையில்லை.

மகாத்மாஜி பொதுஜன ஊழிய வேலையைத் துவக்கிய காலத்தில் தொழில் செய்வதன் மகிமையைப் பற்றியும், கீழ் வகுப்பார் செய்யும் வேலைகளை யெல்லாம் மேல் வகுப்பாரும் செய்யவேண்டிய அவசியத்தைப் பற்றியும் வற்புறுத்தி வந்திருக்

கிறார் எந்த வேலையையும் செய்யப் புகுந்தால்தான அதிலுள்ள கஷ்டங்கள தெரியவரும் வெறும் பேசசாலும், வாததத்தாலும் தெரியவராது இந்தத தோட்டி வேலை யோசனையைக கூறியதற் காக சிலா கோபம கொண்டிருப்பதை அறிவேன அவாகள என்னிடம் பொறுமை காட்ட வேணடுமென்று விரும்புகிறேன. நாம் ஒருவருக கொருவா சகிப்புத்தனமை காட்டக கூடுமானுல எவ்வளவோ நலமாயிருக்கும. தோட்டி வேலை செய்வதில வெற்றி பெறுவிட்டாலகூட பாதகமில்லை நாம சகிப்புத்தன்மை காட்டக் கற்றுக கொண்டால போதும, அதுவே பெருதத லாபமாகும்

நாம செய்யும காரியங்கள எல்லாம எபபொழுதும அதிக மாக யாதொரு இடையூறுமின்றி நடைபெற வேண்டும என்று எணணிஞல, நாம உலகததில எந்த காரியத்தையும செய்து முடிக்கமாட்டோம "தோட்டி வேலை செய்ய ஆரம்பித்தால சத்தியாக்கிரகம செய்வோம" என்று சிலா பயமுறுத்துவதாகக கேளவிப்படுகிறேன இது விஷயத்தில சத்தியாக்கிரகம செய்வது தவறு.

தவறான கோரிக்கைகளுக்காகச சத்தியாக்கிரகம செய்தால அது சத்தியாக்கிரகமன்று, பண்டிதா மாளவியா மகாதமா காந்தியிடம கேட்கும கோரிக்கைகள முறையானவையாதலால, அவரைக கேட்காதிருக்கும்படி செய்வதற்காக ஸ்ரீநிவாச சாஸதிரி யாரும, சா தேஜ்பகதூா ஸாப்ரூவும சத்தியாக்கிரகம செய்ய ஆரம்பிக்கிறாாகள என்று வைததுக கொள்வோம அப்பொழுது அதுபற்றி நீங்கள யாது கூறுவீர்கள? மகாதமாவின இதய மானது சாஸதிரியாா தறகொலை செய்வதைக காண சகியாது தான. ஆனால அதறகாக அவா இந்தியாவின பொருட்டு அரசாங்கத்திடம கேட்கும கோரிக்கைகளை விட்டுவிட முடியுமா? சாஸதிரியாருக்கும, காந்திஜிக்குமிடையில உள்ள வாஞ்சை எவ்வளவு அதிகம என்பதை அறிவேனாதலால இந்த உதாரணத் தைக் கூறினேன் ஆனால மகாதமாவுக்கு விரோதமாகச்

சத்தியாக்கிரகம் செய்யாமல், வெறும் பலாத்காரமே யாகும் என்பதை சாஸ்திரியார் அறியார். ஆதலால் அவர் அதில் இறங்க மாட்டார். தவறான நோக்கங்களை சாதித்துக் கொள்வதற்காக ஏற்பட்டதல்ல சத்தியாக்கிரக முறைகள் என்பவை. பாஷாணத்தை மருந்தாக உபயோகிக்கலாமேயன்றி, மக்களைக் கொல்வதற்கு உபயோகிக்கக் கூடாது.

சத்தியாக்கிரகம் என்னும் புதிய ஆயுதத்தை வரவேற்கும் இளைஞர்களே! அதைத் தவறாக உபயோகியாதீர்கள் என்று எச்சரிக்கின்றேன். சத்தியாக்கிரகத்தை தவறாக உபயோகித்தால் அதுவே சுதந்திரத்தை அழித்துவிடும். சகல மக்களுக்கும் செயல் சுதந்திரம் அளிக்க வேண்டும். பிறர்க்குத் துன்பம் விளைவிக்காத அளவு பேச்சு சுதந்திரமும், செயல் சுதந்திரமும் வழங்கவேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தவறு செய்வதிலிருந்து விஷயங்களைக் கற்றுக் கொள்ளவும் விட்டுவிட வேண்டும். இந்த மனோபாவத்தை மேற்கொண்டால் அப்பொழுது சகிப்புத் தன்மையும், சமாதானமும் உண்டாகி விடும்.

புதிய யோசனைகள் செய்யாவிட்டால் முன்னேற்றம் என்பது ஒருநாளும் நடைபெறாது. சோதனைகள் செய்தால் எப்பொழுதும் சிறிது சேதம் உண்டாகவே செய்யும். அதனால் தைரியம், ஜாக்கிரதை இரண்டும் தேவையாகும். நமக்குக் கிடைக்கும் நல்ல சந்தர்ப்பங்களைக் கவனியுங்கள். ஒரே நோக்க முடைய ஒரு கூட்டத்தாரை இப்போது காண்பதுபோல எப்போதும் காண முடியாது. இத்தகைய காரியங்களை இப்போது செய்ய முடியாவிட்டால் வேறு எப்போது செய்யப் போகிறோம்? சிறைக்கு வெளியே போனபின் தோட்டி வேலை செய்ய முடியும் என எண்ணுகிறீர்களா? சிறையில் அதற்கு வேண்டிய வசதிகள் யாவும் உள. கேலி செய்ய நண்பர்களுமிலர், ஆட்சேபிக்க உறவினருமிலர். இந்த வேலையை மேற்கொண்டால் உண்மை

யான சகோதரத்துவத்துக்கும், ஜாதி ஒழிப்புக்கும் அடி கோலியவர்களாவோம.

சென்ற நூற்றுண்டில் மேல நாடுகளில உயர்ந்த குடும் பத்தினர் தாழ்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையையும சுவைததுப பார்க்க விரும்பி அவர்களுடன போய் வசிபபது வழககம. ஆர்க்டிக் மகா சமுததிரததுக்குப போகிறார்களே, அது போன்ற ஒரு துணிச்சல. அததகைய துணிச்சலதான உண்மையான வாழ்க்கையின அடையாளம சுமமா ஊர சுற்றி வருவதன்று வாழ்க்கை என்பது அந்த மாதிரி எந்தச சோமபேறியும நடகக முடியாது

நாம தோட்டி வேலை செயய ஆரமபிதது அதை வெற்றி கரமாகச் செயது முடிபபோமானுல, அதுதான சத்தியாக்கிரக சரித்திரத்தின அதிகப புகழ வாய்ந்த அத்தியாயமாயிருககும அதில எவவிதக கஷ்டமும கிடையாது குளிபபது கஷ்ட மானுல அதுபோன்ற கஷ்டந்தான. தினந்தோறும பிறா தேயததுக குளிபபாட்டிவிட்டு, இன்று நாமே தேயததுக குளித்தால அதைக கஷ்டம என்று கூறுவோமா? அடிமைத தனத்தை ஒழிபபோம் என்று கூறினல, உடனே நமமைக கஷ்டப்படுத்திக கொளகிறோம என்று கூறலாமா? பிறரை கட்டாயபபடுத்தி அகௌரவமான வேலையைச செயயுமபடி செயயும அடிமைததனததை மேறகொண்டார ஒழிந்துவிட்டாரகள பிறரைத தோட்டி வேலை செயயுமபடி நாம கட்டாயபபடுத்தும வரை நாம அடிமைததனத்தை ஒழிததவர்களாக மாட்டோம. என்றைக்கு நாம வெற்றிகரமாகத தோட்டி வேலையைச் செயகிறோமோ, அன்றைககுததான அந்த வேலை கௌரவமுடையதாக ஆகும. அதன பிறகு அந்த வேலையை யார் செய்தாலும் அது சுதந்திரமாகச செயயும கௌரவமான வேலையாகவே யிருககுமன்றி, கட்டாயத்தின் மேல செயயும ஒரு ஈன ஜாதித் தொழிலாக இராது.

நான் அதிகம் கூறிவிட்டேன். காந்திஜி பெயரைக் கூறுவோா இது விஷயத்தில் ஆட்சேபம கூற உரிமை கிடையாது. அதனால் இவ்வளவு தூரம இதைப பற்றி விவாதிகக வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆயினும பிறா என்ன சொலவார்களோ என்று எண்ணியோ அல்லது நாமும சேர்ந்து கொள்வது தான் கௌரவம என்று எண்ணியோ யாரும இந்த வேலையில் இறங்க வேண்டாம என்று கேட்டுக் கொளகிறேன.

"தீமையை எதிர்க்காதே"

உங்கள் அறிவு, வானத்திலுள்ள நட்சத்திரங்கள் வரை எட்டக் கூடியதாயிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீங்கள் உண்மையை அறிய முடியும். நீங்கள் உங்கள் மனத்தைச் சுருக்கிக் கொள்வீர்களானால் நீங்கள் பொய்யிலேயே உழல்வீர்கள்.

நீங்கள் முதலாவதாக பிரபஞ்சம் எத்துணை பெரியது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளவேண்டும். ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் சூரியனைப்போல சந்திரன், கிரகங்கள் முதலியன உடைய ஒரு குடும்பமேயாகும். நம்மில் மிக மிக உயர்ந்த அறிவு படைத்தவர்கள் அறிந்திருப்பது கூட அணுமாத்திரமேயாகும். அவர்கள் அறியவேண்டியது அறிந்துள்ளதைவிட ஆயிரக் கணக்கான மடங்கு பெரியதாகும். ஆயினும் நாம் பேசவும், செயலாற்றவும் வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம். நாம் எந்த விஷயத்தையும் மிகுந்த பணிவுடனேயே ஆராய வேண்டும். பிரபஞ்சத்தின் ரகசியங்களில் மிகச் சிலவே மக்கள் அறிந்துள்ளனர். அதிலும் ஒருவன் அறிந்துள்ளது அணுவிலும் அணுவேயாகும். நான் பேச நீங்கள் கேட்க என்றால் அதிலிருந்து உங்கள் அறிவு எத்துணைச் சிறியது என்பது விளங்குமல்லவா! ஆதலால் அறிவு தேடும் விஷயத்தில் நாம் அதிகப் பணிவும்,

அடக்கமும் உடையவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்பது புலனாகும்.

நாம் உலகத்தை ஜடப்பொருள் என்றும், சக்தி என்றும் இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம். ஜடப்பொருள் பலவிதமான உருவங்களை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறது என்பதை அறிவீர்கள். அதுபோலவே சக்தியும் பலவிதமான உருவங்களை ஏற்றுக் கொள்கிறது. யந்திர சக்தி என்பது ஒரு அம்சம். நாம் ஏதேனும் ஒரு வஸ்துவைத் தூக்கும்போதும், ஏதேனும் ஒரு வஸ்துவை அழுத்தும்போதும், எஞ்சின் ரயில் வண்டியை இழுக்கும்போதும், நாம் சண்டையிடும் போதும், யந்திர சக்தியைக் காண்கிறோம். ஒருவன் ஒரு வீட்டை இடிக்கும் போதும் கட்டும்போதும் இந்த சக்தியைத்தான் உபயோகிக்கிறான். இதுபோலவே [illegible] என்பது சக்தியின் ஓர் உருவமே, ஒலியானது [illegible] எடுத்துக் [illegible] கோபம். [illegible] நிலைமைகளை உண்டாக்குகிறது. சக்தியின் மற்றொரு உருவம் சூடு என்பது. ஒளி என்பதும் அந்தவகைய உருவங்களில் ஒன்று. ஒலியும் மின்சாரம், காந்தம் ஆகியவைகளும் அவை போன்றவைகளே.

நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் நம்முடைய குடும்பத்தில் காணும் அன்பும் வாஞ்சையும் அந்த மாதிரி சக்தியின் உருவங்களே. இந்த அன்புதான் மக்களை மக்களோடு பிணைத்து வைக்கின்றது. அதுபோலவே வெறுப்பும் ஒருவித சக்தியே. குதிரை, வண்டியை இந்தப் பக்கமும் இழுக்கும், அந்தப் பக்கமும் இழுக்கும். அதுபோல அன்பு ஒரு பக்கம் இழுக்கிறது, வெறுப்பு ஒரு பக்கம் இழுக்கிறது. அன்பால் பிணைக்கப்பட்டவர்களிடையே கசப்பு ஏற்பட்டால், அன்பால் பிணைக்கப்படாதவர்களைவிட அதிகமாக ஒருவரையொருவர் வெறுக்கிறார்கள். துஷ்டத்தனமுள்ள குதிரை, வண்டியை வேகமாக இழுத்துச் செல்வது போலவே, வண்டியை உதைத்-

துத் தள்ளவும் செய்யும். அந்த மாதிரிச் செய்யாது எருமை நீங்கள் குதிரையை ஓட்டிப் பழக்கப்பட்டிருந்தால் நல்ல வார்த்தைகளால்தான் நல்ல குதிரையாகச் செய்யமுடியும் என்பதை அறிந்திருப்பீர்கள். சில சமயங்களில் பயமுறுத்தி வேகமாக ஓடும்படியாகச் செய்துவிடலாம். ஆனால் அது சிறிது நாட்களுக்குத்தான். குதிரையோ, மாடோ வைத்துப் பழக்க மானவர்களிடம் கேட்டுப் பாருங்கள். அன்பு ஒன்றினால்தான் அவைகளை அடக்கலாம் என்று கூறுவார்கள். பலாத்காரத்தை உபயோகித்தால் பலன் ஏற்படாது. அந்த போலதான் மனைவி, மக்கள் விஷயமும். நம் மனதில் நல்ல எண்ணங்கள் இருந் தால் பிறர் மனதிலும் நல்ல எண்ணங்கள் உற்பத்தியாகும். அது எப்படி என்பதை நாம் அறிந்துகொள்ள முடியாமலிருக்க லாம். ஆயினும் அன்பும், வெறுப்பும் மின்சார சக்தி போலவே வேலை செய்கின்றன.

உலகில் காணப்படும் அரசியல் உள்பட சகல பிரச்னை களும் மக்களை நம் விருப்பம்போல் நடக்கும்படி செய்வதற் கான விஷயமேயன்றி வேறொன்று இல்லை. ஒருவரை நம் விருப்பப்போல நடக்கும்படி செய்வதற்கு நாம் அன்புச் சக்தியை உபயோகிப்பதா அல்லது வெறுப்பையும் பயத்தையும் உபயோகிப்பதா? அதுதான் சத்தியாக்கிரகத்தின் தனிப்பெரும் கேள்வி. ஒரு காலத்தில் ஒரு மனிதன் கண்ணாடித் தடியைப் பட்டுத் துணியால் தேய்த்தால் அந்தக் கண்ணாடித்தடி சிறு காகிதத் துண்டுகளைத் தன்னிடம் இழுத்துக் கொள்கிறது என்பதைக் கண்டான். இப்படிக் கண்ட சக்தி, சிறு சிறு காகிதத் துண்டுகளை மட்டும் இழுக்கக் கூடியதாகத் தோன்றிய போதிலும், அதுவே மலைகளைப் பொடியாக்கவும், ரயில் வண்டி களை இழுக்கவும், நகரங்களுக்கு விளக்கேற்றவும் கூடிய பெரிய சக்தி என்று பின்னர் கண்டார்கள். அதுபோலவே அன்புச் சக்தியையும் பயன்படுத்தலாம். கணவனும் மனைவி யும் சண்டை போட்டால் அந்தச் சக்தி அதை நிறுத்திவிடும்.

மக்களை நம் விருப்பம்போல நடக்கும்படி செய்ய முடியும். இந்தச் சக்தியை அரசியலிலும பயனபடுததலாம். அதுதான் சத்தியாககிரகம எனபது அது ஆரமபததில பலமிலலாதது போல தோன்றும். ஆனால அது மின்சாரம போல அதிக பலம் பொருந்தியதாகும. அதேபோல பலன்கள காட்டக் கூடியதாகும.

முற்காலததில பாடசாலைகளில மாணவர்களிடம கோபச் சோறகளும, பிரமபும உபயோகிததார்கள. அபபடி உபயோ கிககாத பாடசாலை பிரயோசனமிலலை என்றுகூடப பிளளை களின பெறறோாகள எணணினாாகள ஆனால இந்தக் காலததில அனபு, மகிழச்சி, சிரிபபு ஆகிய ஆயுதங்களையே உபயோகிககிறாாகள பிளளைகளை அடிககடிம ஆசிரியரை வேலையை விடடு நீககி வருகிறாாகள. அது போலவே அரசி யலில இந்தக காலததில வேறுபபு முறை கையாளபபட்டு வருகிறது புதுமுறை வரும காலமு முண்டு. கலவித துறையில பழைய ஆசிரியா மறைந்து, புதிய ஆசிரியர் தோனறி யிருபபது போலவே, அனபு முறை தோனறும. பலாதகார முறையைவிட அனபு பலன தருவதுமாகும என் பதை அபபோழுது அறிந்து கோளவோம

உணமையானது வெவவேறு விஷயஙகளுக்கு வெவ் வேறு விதமாக இருககும என்று எண்ண வேணடாம. அது அணுவிலும, சூரியனிலும ஒரே மாதிரிதான. "தீமையை எதிரககாதே" எனபது கிறிஸதவ வேத நூலில உளள ஒரு வாககியம. அதுதான டாலஸடாய் உளபட சகல சததியாக கிரகிகளுககும மூல மநதிரமாகும சததியாககிரகம் என்ப தைப புதிதாக மகாதமாஜி சிருஷடிததாா எனறோ, அலலது டால்ஸடாய் சிருஷடித்தாா எனறோ எண்ண வேண்டாம். கிறிஸதுவும, புததரும கூறியபோழுதுகூட அவர்களால் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட புதியதோர் உண்மை என்று கருத

வேண்டார். உலகத்தில் ஆதியில் எழுதப்பட்ட நூல்களிலேயே அது காணப்படுகிறது. உலகத்தில் மிகப் பழைய நூல் வேதம்தான் என்பதை எல்லோரும் ஒப்புக் கொள்வார்கள். ஆகவே புத்தர், கிறிஸ்து, டால்ஸ்டாய், காந்தியடிகள் ஆகியோர் மூலம் வந்த இந்த உண்மை மிக மிகப் பழைய தத்துவம். கிறிஸ்துவும், டால்ஸ்டாயும் கூறுவதற்கும் மகாத்மாஜி கூறுவதற்கும் வேற்றுமை உண்டு என்று சிலர் எண்ணுகிறார்கள். மகாத்மாஜி தீமையை எதிர்க்கும்படி கூறுகிறார் அல்லவா? என்று கேட்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் யாதொரு வேறுபாடும் கிடையாது. "எதிர்த்தல்" என்னும் மொழியின் பொருளை நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி அறிந்து கொண்டால் அப்போது வேறுபாடு மறைந்து போகும். "தீமையை எதிர்க்காதே" என்று சொல்லும் பொழுது அதன் பொருள் "தீமை செய்தவனுக்குத் தீமை செய்யாதே, வெறுப்புக் காட்டியவனுக்கு வெறுப்புக் காட்டாதே" என்பதாகும். பொருளை உணர்ந்தால் கிறிஸ்துவின் போதனைக்கும், மகாத்மாஜியின் போதனைக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம். தீமை செய்தவர்க்கு நன்மை செய்வது, தீமையை எதிர்ப்பதேயாகும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் தீமையை எதிர்க்காதே என்று சொல்லும்போது, அந்த எதிர்ப்பைக் குறிப்பிடவில்லை. தீமையால் எதிர்க்காமல், தீமையை நன்மையால் எதிர்க்க வேண்டும் என்பதே அதன் பொருள். ஒரு பையனைக் கூப்பிட்டால் என்ன என்று கேளாமல் இருந்தால், அப்பொழுது அவனை அடிக்க வேண்டாம், அவனிடம் அன்பு காட்டுங்கள். அதுபோலவே காந்தியடிகள் தீமை செய்தவர்க்கு நன்மை செய்யுங்கள் என்று சொன்னாலும் நகைப்பார்கள். தீமைக்குப் பதிலாக நன்மை செய்தால் அவருடைய மனம் உடனே மாறிவிடும். அப்படிச் செய்யாமல் தீமைக்குத் தீமையே செய்தோமானால், அவருடைய மனம் இரண்டு மடங்கு

தீமையாகவே ஆகிவிடும். நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல மொழிகள், நல்ல செயல்கள் இவற்றிலுள்ள சக்தி அளவற்றதாகும். அதையே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்.

இந்தியாவில் நாம் செய்து வரும் சத்தியாக்கிரச் சோதனையானது, நம்முடைய சுதந்திரத்தைத் தேடுவதற்காக மட்டுமே செய்யும் சோதனை என்று எண்ண வேண்டாம். இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவது உலக முன்னேற்றத்துக்கு அவசியமாயிருந்தால், நம்முடைய சத்தியாக்கிரகச் சோதனையைக் கடவுள் ஆசீர்வதிக்கமாட்டார்? அதுதான் அதற்கு உயிரும் முக்கியத்துவமும் அளிப்பதாகும். நம்முடைய துர் அதிர்ஷ்டங்கள் அல்ல, நம்முடைய துன்பங்கள்தான் இந்தப் புதிய போர் முறையை வகுக்கும்படி செய்திருக்கிறது. தீமை எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அதிகமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு நமது சோதனையும் பெரிதாகும். அது போலவே நம்முடைய புகழும் அதிகமாக உலகத்தில் பரவும். ஆதலால் நாம் நம்முடைய போரைச் சரியான விதத்தில் நடத்திக் கொண்டு போக வேண்டும்.

பாடசாலையின் தலைமை ஆசிரியர் வெளியே போனதும் வந்த உப ஆசிரியர் பிரம்பை மேஜையிலிருந்து எடுத்து உபயோகித்து மாதக் கணக்காகத் தலைமை ஆசிரியர் செய்த நல்ல காரியத்தை அரை நொடியில் அழித்துவிடுவது போலவே ஆகிவிடும். நாம் அஹிம்சா நெறியினின்று அணுவளவேனும் பிறழ்ந்து நடந்தோமானால், அதற்கு எத்தனையோ சாக்குப் போக்குகளை நாம் கூறலாம். ஆனால் மகாத்மாஜி கூறுவது யாதெனில், நாம் விரைவில் பயன் காணாதிருப்பதற்குக் காரணம் நாம் அப்பழுக்கில்லாமல் அஹிம்சா தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கத் தவறுவதே என்பதாகும். ஆங்கிலேயரோ ஐரோப்பியரோ மகாத்மாஜியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு விடை பெற்றுக் கொள்ளும்போது, "ஆகா இவரைப்

போலவே இந்தியர் எலலோரும் ஆகிவிடுவார்களாறல் இத்த அரசியல் பிரச்னையை எளிதில தீரதது விடலாம" எனறு எண்ணிக் கோளகிருர்கள சகல ஜனஙகளும அவரைப் போல் நடக்க முடியவிலலை எனபது உண்மைதான ஆயி னும் மக்கள மனததிலிருநது வேறுபபு உணாச்சியை வேருடன கலலி எறிவதே நமது நோககமாக இருகக வேண்டும இநத முயற்சியில ஒவ்வோருவரும இபபோழுதே ஈடுபட வேண்டும.

மரங்களும் செடிகளும்

நாம் சுவாசிப்பது போலவே மரங்களும் செடிகளும் சுவாசிக்கின்றன. உலகத்தில் மக்களைவிட மரங்களே அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. இந்த உலகத்தில் மரங்களின் ராஜ்ஜியமே எல்லாவற்றிலும் பெரிய ராஜ்ஜியம். ஆதலால் மரங்களையும் செடிகளையும் பார்க்கும்பொழுது நாம் "மெஜாரிட்டி" முன்னால் இருப்பதாக உணர்தல் வேண்டும். ஆகவே மக்களினமானது தாவர இனத்தைப் போல முக்கியமான தன்று என்று தெரியவரும். ஜனநாயகத்தை நிறுவி வாக்கு எடுப்பதாயிருந்தால் மரங்கள்தான் வெற்றிபெறும். இந்தியாவை அரசாள ஜனநாயகத்தை அமைத்தால் தாவரங்களே அரசர்கள் ஆகிவிடும்.

மனிதன் நீரில் மூழ்கினாலும் சரி, அல்லது வாயையும், மூக்கையும் இறுக மூடிவிட்டாலும் சரி இறந்து போவான். அதேபோலதான் மரங்களும் பூமியில் வேர் இறங்கி யிருந்தாலும், அறவே காற்றில்லாமல் தடுத்து விட்டால் பட்டுப் போகும். ஆயினும் ஒரு வேறுபாடு உண்டு. நாம் வெளியே சுவாசிக்கும் காற்றை கெட்ட காற்று என்றும், நாம் உள்ளே சுவாசிக்கும் காற்றை நல்ல காற்று என்றும் கூறுகிறோம். ஆனால் நமக்குக் கெட்ட காற்றாக இருப்பது தாவரங்களுக்கு

நல்ல காற்றுக்கும் நாம் எதை உண்டு உடம்பை வளர்க்கிறோமோ அதை நாம் உடம்பில் எரிக்கவே செய்கிறோம். ஆம், நாம் அனைவரும் நம்முடைய தசையை எரிக்கவே செய்கிறோம். நாம் சுவாசிக்கும் காற்றே நம்முடைய தசையை எரிக்கின்றது. அதனாலுண்டாகும் புகையே நாம் வெளியே விடும் காற்று. அந்தக் கழிவுக் காற்றை மரங்கள் சுவாசித்து, அதிலுள்ள கரியைப் பிரித்து, அதை தம்முடைய உடம்பில் சேகரித்து வைத்துக் கொள்கின்றன. அதையே தான் நாம் மறுபடியும் நம்முடைய உணவாக உபயோகித்துக் கொள்கிறோம். நாம் உண்பதின் ஒரு பகுதியையே சீரணிக்கின்றோம். எஞ்சியதை வெளியே கழித்து விடுகிறோம். அந்தக் கழிவு பூமியில் சேர்கின்றது. பூமி அதை உறிஞ்சிக் கொள்கிறது. அதன்பின் தாவரங்களின் வேர்கள் அதைக் கிரகித்து அதைப் பயன்படுத்தி நமக்கு வாழை, தக்காளி, மா, முதலிய பல நல்ல உணவுகளை அளிக்கின்றன.

தாவரங்களுக்கும் மரங்களுக்குமுள்ள தொடர்பு, தாய்க்கும் குழந்தைக்குமுள்ள தொடர்பு போன்றதாகும். நாம் கெட்ட தென்று எதை எறிந்து விடுகிறோமோ, அதைத் தாவரங்கள் தாயைப் போல நல்ல பொருள்களாகச் செய்து நமக்குத் திருப்பி அளித்து விடுகின்றன. ஆதலால் உலகத்தின் வாழ்வில் தாவரங்கள் எத்தகைய முக்கியமான ஸ்தானத்தை வகிக்கின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

நமக்கு சுவாசிப்பதற்காக வாயும், மூக்கும், சுவாசப் பைகளும் உள. ஆனால் மரங்களுக்கும் அவைகள் உளவோ? அவைகளிடம் அழகான இலைகள் காணப்படுகின்றன. அவை தாம் அவைகளுடைய மூக்கும் சுவாசப் பைகளுமாகும். மரத்தைக் கவனித்துப் பாருங்கள். காற்றையும், ஒளியையும் போதுமான அளவு பெறுவதற்காக, அதன் இலைகள் சகல பக்கங்களிலும் பரந்திருப்பதைக் காணலாம். சூரிய ஒளியைப் பெறுவதற்காகத்தான் மரங்கள் அதிவிரைவாக உயர்ந்து வளர்கின்றன.

மரத்தடியில் ஒரு கொடியை நட்டால், அது மரத்தைச் சுற்றி ஏறி, சூரிய ஒளியைப் பருக முயலுவதைக் காணலாம். காட்டிலோ, தோட்டத்திலோ உள்ள மரங்களில், எந்த மரங்கள் நிழலில் நிற்கின்றனவோ, அந்த மரங்கள் எல்லாம் நன்றாக வளராமல் சூரிய ஒளியைப் பெறுவதற்காக அந்தப் பக்கமும், இந்தப் பக்கமுமாக வளைந்து வளைந்து வளருவதையும் காணலாம். தாவரங்களின் பிரதான உணவு சூரிய ஒளியாகும்.

நம்மைப் போலவே அவைகளும் உயிருள்ளவை. ஆனால் நாம் இறந்தபின் நம்முடைய உடல்கள் பயன்படாது. அவைகளுடைய உடல்களோ இறந்த பின்பும் பயன்படுவன. மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறையோடு தாவரங்களின் சுகாதார வாழ்க்கை முறையை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் அதன் அழகு விளங்கும். மனிதன் அருந்தக் கூடாத, கேட்ட பழக்கங்களையும் நோய்களையும் தேடிக் கொண்டு அசங்கியமான விதத்தில் இறந்து போகிறான். ஆனால் மரங்களோ அலையாமல் நிலைத்து நிற்கின்றன. அவைகள் தவறான உணவை உண்பதில்லை. சுத்தமாக வாழ்கின்றன. அவற்றின் உடல்கள் இறந்த பின்பும் உபயோகமாகின்றன. சில மரங்களின் கட்டை உலோகத்தைப் போலவே பயன் தருவதாயிருக்கிறது. இன்று இந்தியாவில் பெரும் கீர்த்தி பெற்றுள்ள பெரியார்களில் ஒருவர், மனிதனுக்கு இருப்பது போலவே மரங்களுக்கும் நரம்புகள் இருக்கின்றன என்றும், அதனால் அவை மனிதனைப் போலவே நோவை உணர்ந்து கொள்கின்றன என்றும் கண்டு பிடித்திருக்கிறார். மனித உடலில் இரத்தம் ஓடுவது போலவே மரத்தின் உடலிலும் இரத்தம் ஓடுகின்றது. மரத்தை வெட்டினால் ரத்தம் வடிவதைக் காணலாம். எதற்காகவேனும் ஒரு மரத்தின் பாகத்தை வெட்டி எடுக்க வேண்டியேற்பட்டால், அப்படி வெட்டுவதா லுண்டாகும் காயம் எளிதில் ஆறும்படியாக நாம் வெட்ட வேண்டும். தவறாக வெட்டினால் அது அதிகமாகத் துன்பமுறும், அது நமக்குப் புலனாகாமலிருக்கலாம். அதனால் கிளை யொன்றை வெட்ட

வேண்டுமானுல் அறுவை வைத்தியர் வெட்டுவது போல் கவன மாக வெட்டவேண்டும். கூர்மையான கத்தியைக் கொண்டு ஒரே வெட்டாக வெட்டினுல் காயம் விரைவில ஆறிவிடும். அப்படிச் செய்யாமல் கையைக் கொண்டு முறித்தால பெரிய காயமாகி விடும். எளிதில் ஆருது. நம்முடைய உடம்பில் ஏதேனும ஒரு கட்டி ஏற்பட்டால அதை நாம விரலைக் கொண்டு கீறுவதில்லை. கூர்மையான கத்தியைக் கொண்டே வைத்தியா கீறுவாா. அது போலவே நாம மரக்கிளையை வெட்டவோ, அல்லது பழமோ மலரோ பறிக்கவோ விரும்பினுல நாம அதையும கவனமாகவே செய்ய வேண்டும்

மரத்தின கீழிருந்து மேலே சாறு பட்டையின மூலமாகவே ஏறுகின்றது. அதனுல பசுமையான பட்டைதான மரத்தின ஜீவாதாரமான பாகமாகும அதனுல அதை கவனமில்லாமல நினைத்தபடி வெட்டலாகாது. காட்டில மரங்கள வெட்டுகிறவா கள், முதலில அவற்றின வேர்ப் பக்கத்தில மரத்தைச சுற்றி பட்டையைச் சீவிவிடுவார்கள அப்பொழுது இரத்த ஓட்டம நின்றுபோய், மரம சிறிது காலத்தில பட்டுப போகும.

மரங்கள மண முறைகளையும கையாளகின்றன தவிர உலகத்தில இரண்டு விதமான மலாகளைக காணகிறோம. ஒன்று ஆண்மலர், மற்றது பெணமலா பழம உணடாக வேணடு மானுல இரண்டு மலர்களும ஒன்று சேரவேண்டும வசந்த மலர்கள புன்னகை பூப்பதும, மணம கமழுவதும நமக்காக என்று எணணவேண்டாம. அதுதான் அவற்றின் மணச சடங்கு குடும்ப விழா மலாகளிலுள்ள ஆண்தாதும் பெண் தாதும எப்படிச சேருகின்றன என்று தெரியுமா' அது இதைவிட அதிக வியப்பான விஷயமாகும.

மலர்களில் மொய்க்கின்ற அழகான பூச்சிகளும், வண்டு களும், எறும்புகளும தான் பூத்தாதுக்களை ஒரு மலரிலிருந்து மற்றொரு மலருக்குக கொண்டு போய்ச் சேர்க்கின்றன அதன்

காரணமாகவே பழங்களும் விதைகளும் உண்டாகின்றன. இந்தப் பூச்சிகளை எல்லாம் மலர்களின் விரோதிகள் என்று எண்ணலாகாது. அவைகள்தான் செடிகளின் திருமணத்தை முடித்து வைக்கும் புரோகிதர்கள். அப்படித் திருமணத்தை நடத்தி வைப்பதற்காக மலர்கள் தேனை வைத்துக் கொண்டு அந்தப் புரோகிதர்களை அழைக்கின்றன. அவர்கள் தேனைக் குடிப்பதற்காகச் செல்லும் பொழுது ஆண்தாது அவற்றின் உடலில் ஒட்டிக்கொள்கிறது. பிறகு அவை அதைப் பிற மலர்களுக்குக் கொண்டு போய்ச் சேர்க்கின்றன. ஆதலால் தேனைப் புரோகிதர்களுக்குக் கொடுக்கும் தட்சணையாகவோ, அல்லது இந்தக் காலத்தில் பலகலை பட்டம் பெற்ற இளைஞர்கள் வேண்டுமென்று வற்புறுத்திக் கேட்கும் ஸ்ரீதனமாகவோ பாவிக்கலாம். ஆனால் ஒரு வேறுபாடு, நாம் கொடுக்கும் தட்சணையோ அசுத்தமான நாணயங்கள். மலர்கள் கொடுக்கும் தட்சணையோ அமுதம்போன்ற தேனாகும். ஆகவே நாம் இழிவாகக் கருதும் அந்தச் சின்னஞ்சிறிய பூச்சிகள்தான் மரங்களில் பழங்களையும், விதைகளையும் உண்டாகும்படி செய்து நமக்கு உணவளிக்கும் அன்னதாதாக்கள். நாம் உண்ணும் ஒவ்வொரு பருக்கையும் மலர்களில் நடைபெறும் திருமணத்தின் பயனேயாகும்.

ஆதலால் எந்த மரத்தைப் பார்த்தாலும் நாம் அதை நம்முடைய அன்னையாகவே எண்ணவேண்டும். ஏதேனும் மலரைப் பறிக்கவேண்டி யிருந்தால் அறுவை வைத்தியரை நினைவில் வைத்துக்கொண்டு அதைக் கஷ்டம் கொடாமல் கவனமாகப் பறிக்கவேண்டும். மலர்களினின்றும் ஏதேனும் சிறிய பூச்சி ஒன்று வெளியே வந்தானால், அதை நாம் நம்முடைய சிறிய பாட்டியாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஆண் மலர்களும், பெண் மலர்களும் வேறு வேறு மரங்களில் உண்டாகின்றனவா? அல்லது ஒரே மரத்தில் உண்டா

கின்றனவா? என்று கேட்பீர்கள், சொல்லுகிறேன். பெரும்பான்மையான மரங்களில் ஆண் மலர்கள், பெண் மலர்கள் இரண்டும் உண்டு, ஆனால் சில மரங்களில் ஆண் மலர்கள் மட்டுமே பூக்கும். சில மரங்களில் பெண்மலர்கள் மட்டுமே பூக்கும். மரத்தைத் தனி உயிராக எண்ணலாகாது அதை ஒரு குடும்பமாகவோ, அல்லது சமூகமாகவோதான் எண்ண வேண்டும். அதில் பல உயிர்கள் வாழ்கின்றன அவைகள் அனைத்தும் ஒன்றுகச் சேர்ந்து அழகாக வாழ்ந்து வருகின்றன நம்முடைய உடம்பும் அதுபோலவேதான் கையோ, காலோ, மூளை சொன்னபடி கேட்காவிட்டால், உடனே உடம்பில் அந்த பாகங்கள் வேலை செய்ய முடியாமல் ஆகிவிடும் ஆங்கிலேயன் ஒருவனை அடித்துவிட்டால் அவன் நோவடைவதுபோலவே, அந்தச் சமூகம் முழுவதும் நோவடையும் அந்தச் சமூகம் மரத்தைப்போல ஒரே உயிராக வாழ்வதுதான் அதற்குக் காரணம் ஆனால் நமமுடைய இந்திய சமூகத்திலோ ஒருவன் அடிபட்டால் நாம் எல்லோரும் அதை நமக்குப் பட்ட அடியாக உணர்வதில்லை அதனால்தான் நாம் இந்தக் கீழான நிலைமையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இத்தகைய ஒற்றுமையை நாம் மறுபடியும் உண்டாக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பங்களில் அத்தகைய ஒற்றுமையைக் காண்கிறோம். அந்த ஒற்றுமையைச் சமூகத்திலும் உண்டாகும்படி செய்தால் என்ன? இந்திய சமூகம் முழுவதையும் ஒரே குடும்பமாக எண்ணி அதுபோல வாழ்ந்தால் என்ன? நம்மிடமுள்ள சக்திகளையெல்லாம் சமூகத்துக்காகப் பயன் படுத்தவேண்டும். அதனால் தேசம் க்ஷேமமடையும் அப்பொழுது தாய்க்கும் சகோதரனுக்கும் குடும்ப க்ஷேமத்தைக் கண்டு ஆனந்தம் உண்டாகும் அதுதான் தேசபக்தி என்பதன் பொருளாகும்.

பெட்டைக்கோழி குஞ்சுகளைப் பெறுவது எப்படி? முதலில் முட்டைகளை இடுகின்றது. அதன் மேற்புறத்தில் ஒரு ஓடு, அதற்கடுத்ததாக ஒரு மெல்லிய தோல். அதனுள் இரண்டு

கட்டியான திரவங்கள், ஒரு திரவம் வெண்மையாகவும், மற்றது மஞ்சளாகவும் இருக்கும். அந்த மஞ்சள் பாகம் குஞ்சாக மாறும்போழுது அதற்கு உணவாகப் பயன்படுவது வெள்ளைத் திரவம்.

பக்ஷிகளிடமும் முட்டைகள் உண்டாகின்றன. ஆனால் அவை வெளியே இடப்படுவதில்லை. அன்னையின் வயிற்றி லுள்ளேயே நீண்ட காலம் தங்குகின்றன. முட்டையிலுள்ள மஞ்சள் பாகம் குஞ்சாக மாறி ஓட்டை உடைத்துக் கொண்டு வெளியே வரும்வரைக்கும் அதற்கு வெள்ளைக் கரு எவ்வாறு உணவு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறதோ, அதுபோல மனிதக் குழந்தை தாயின் வயிற்றில் உண்டாகிக் கொண்டிருக்கும் போது, அதற்கு உணவு எங்கிருந்து கிடைக்கின்றது? அதை ஊட்டுபவர் யார்? குழந்தைக்கு வேண்டிய இரத்தமெல்லாம் குழந்தையின் கொப்பூழ்க்கொடி வழியாகத் தாயின் உடலி லிருந்து செல்கிறது. மலரில் காம்பும் இதழ்களும் உள. மலருக்கும் மலரில் உண்டாகும் பழத்துக்கும் உணவானது காம்பு வழியாக வந்து சேர்கின்றது. காம்புதான் அந்தத் தாவரக் குழந்தை உண்டாகும் காலத்தில் உணவு போகும் வழியாகவுள்ள கொப்பூழ்க்கொடி. ஆகவே தாயை ஒரு மரம் போலவும் குழந்தையைக் காம்பு மூலம் உணவு பெற்று மலரில் வளரும் பழமாகவும் பாவிக்கலாம். பழமானது பறிக் கும் பருவத்தை அடைந்தும், காம்பு உலர்ந்துபோகின்றது. அதுபோலவே குழந்தை தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளிவே வரக்கூடிய பருவத்தை அடைந்ததும் அதன் கொப்பூழ்க்கொடி யும் பிரிந்து விடுகின்றது. இரண்டுக்கும் அதிக வேறுபாடு இல்லை.

தென்னை மரத்தைப் பாருங்கள். தேங்காய்கள் அதன் உச்சியில் காய்க்கின்றன. அவ்வளவு உயரத்திலிருந்து விழுந்தாலும் அவை சேதமடைவதில்லை. ஏன் தெரியுமா?

அதன்மீது பருத்த மூடியிருப்பதுதான் காரணம் தேங்காயைக் கவனித்தால் அதன் கொப்புழ் எது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். மரத்தில் தொங்குவதற்குப் பயன்படும் காம்புதான் அதன் கொப்புழ்க் கொடி குழந்தை பிறந்த பின் தாயினின்றும் பிரிந்து தனி உயிராக வாழ்வதுபோலவே, தேங்காயும் மரத்தினின்றும் விழுந்தபின் தனித்து வாழ முடியும். தேங்காயையும் ஒரு முட்டையாகப் பாவிக்கலாம். அதனுள் அது செடியாக வளர்வதற்கு வேண்டிய உயிர்ச் சத்தும், உணவும் உள் தென்னங்கன்று தேங்காயினுள் வளர்ந்து வரும் வரைக்கும் அதிலுள்ள பருப்பும், நீருமே உணவாகப் பயன்படுகின்றன பருப்பும், நீரும் நமக்காக ஏற்பட்டவை என்று எண்ணலாகாது. கன்று உண்டாகவும், நிலத்தில் வேரூன்றவும் கூடிய உருவமடையும் வரைக்கும் உணவாகப் பயன்படவே அவை தேங்காயினுள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதுதான் தென்னை மரத்திலுண்டாகும் முட்டையின் சரிதையாகும் இது போலவேதான் நெல்லும் அதிலும் உமியினுள்ளேயே அரிசிக் குழந்தை யிருக்கிறது அந்தக் குழந்தைக்கு நிலத்தில் வாழத்தெரியும் வரைக்கும் அதனுள்ளேயே உணவு சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அரிசி எல்லாம் நமக்காகவே சிருஷ்டிக்கப் பட்டிருப்பதாக நாம் எண்ணிக் கொள்கிறோம், அது தவறு அதனுள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் உயிர்க்கு உணவாகவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

நட்சத்திரமும் அணுவும்

நாம் இரவில் வானத்தில் பார்க்கும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் நம்முடைய பூமியைப் போன்ற உலகங்களே யாகும். அவைகளில் சில நம்முடைய பூமியைவிடப் பல கோடி மடங்கு பெரியன. வானத்தில் சில இடங்களில் மங்கலாகத் தோன்றும் வெண் மேகங்கள் பல்லாயிரக் கணக்கான உலகங்களின் கூட்டமேயாகும். தூரம், பருமன் ஓட்டம் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்தால் அண்டத்தில் காண்பவை எல்லாம் அச்சமும் ஆச்சரியமும் ஒருங்கே தரக்கூடியனவாக இருப்பதை அறியலாம். இத்தகைய ஆராய்ச்சியில் நம்முடைய கற்பனா சக்தியைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. அப்படிச் செய்தால் நம்மிடம் செருக்குக் குறைந்து பணிவு உண்டாகும்; அன்புணர்ச்சி தோன்றும். துக்கத்தையும், துன்பத்தையும் சகித்துக் கொள்வதற்கு வேண்டிய பலம் உண்டாகும். துக்கத்தையே இன்பமாக மாற்றக் கூடிய சக்தியும் பிறக்கும்.

நான் பேசுகிறேன். என் வாயில் உண்டாகும் ஒலி உங்கள் காதுக்கு எட்டுகிறது. அது வெகு விரைவாய்ப் பிரயாணம் செய்கிறது. ஆயினும் அது பிரயாணம் செய்யக் காலம் செல்லவே செய்கிறது; சிறிது தூரத்திலுள்ள

ஆற்றிலோ, குளத்திலோ ஒருவர் துணி துவைக்கும் பொழுது பார்த்திருப்பீர்கள் கல்லில் துணி படுவதைக் கண்ட சிறிது நேரம் கழிந்தே அதனால் உண்டான சப்தம் கேட்கும். அந்த நேரம்தான் சப்தம் கல்லிலிருந்து புறப் படுக காதுக்கு வந்து சேருவதற்காக வேண்டியிருந்த நேர மாகும்.

இடியையும் மின்னலையும் கவனித்தீர்களா? மின்னல் வெட்டுகிறது சிறிது நேரம் கழிந்த பிறகே இடி முழக்கம் கேட்கிறது. ஆனால் இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் தான் உண்டாகின்றன ஒளி சீக்கிரம் வந்து விடுகிறது, ஒலி வரத் தாமதமாகிறது வெகு விரைவாகச் செல்லும் ரயில் வண்டி நிமிஷத்துக்கு ஒரு மைல் வீதம் ஓடும். ஆனால் ஓசையோ அதைவிடப் பன்னிரண்டு மடங்கு அதிக வேக மாய் ஓடும் அதாவது ஓசையின் வேகம் நிமிஷத்துக்கு 12 மைல் இதிலிருந்து சப்தம் எவ்வளவு வேகமாகச் செல் லுகிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்

மின்னலும் உண்டானவுடனே நடந்தது தெரிந்து விடுவதாக எண்ணவேண்டாம் அதன் ஒளி பிரயாணம் செய்யவும் நேரம் தேவைப்படவே செய்கிறது ஆனால் அது பிரயாணம் செய்யும் நேரம் அதிக அற்பமாக இருக்கிறபடி யால் நாம் அதைப் பொருட்படுத்துவதில்லை. அவ்வளவு வேகமாய்ச் செல்லுகிறது அது. அதாவது ஓசையை விட ஒளி 10 லட்சம் மடங்கு அதிக வேகமான ஓட்டம் உடை யதாயிருக்கிறது

நட்சத்திரங்களுக்கிடையிலுள்ள தூரத்தை நாம் மைல் கணக்கில் அளந்து கூறமுடியாது பெரிய பணக்கா ரர்களுடைய சொத்தைக் கணக்கிடும்பொழுது நாம் இத் தனை பைசாவென்றோ, அல்லது இத்தனை ரூபாய் என்றோ கூறுவதில்லை. இத்தனை கோடி என்றே கூறுவார்கள்.

அதுபோல் நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் உள்ள தூரத்தை இத்தனை மைல்கள் என்று கூறாமல், இந்தத் தூரத்தைக் கடக்கச் செல்வதற்கு ஆண்டுகள் இத்தனை என்றே கூறுவது வழக்கம்.

அதைச் சற்று யோசித்துப் பாருங்கள். இந்தியாவின் வடக்கேயிருந்து தெற்கேவரை எவ்வளவு தூரம், அதைப் போல நூறுமடங்குத் தூரத்தைக் கடக்க ஒளிக்கு ஒரே செக்கண்டுதான் தேவை. அது ஓசையைவிட 10 லட்சம் மடங்கு அதிக வேகமாய்ச் செல்கிறது என்றும், ஓசை, வேகமான ரயிலைவிட 12 மடங்கு அதிக வேகமாய்ச் செல்கிறது என்றும் கூறினேன் அல்லவா? பூமிக்கும் சூரியனுக்குமிடையில் வெகு தூரம் என்பதை அறிவீர்கள். பூமி சூரியனைச் சுற்றி வரும் பாதையும் வெகு தூரம் என்பதை அறிவீர்கள். அந்தப் பாதை பூமிக்குள்ள தூரத்தைவிட 6-மடங்கு நீண்டதாகும்; அதாவது 5400-லட்சம் மைல்கள். இவ்வளவு தூரத்தைக் கடக்கப் பூமிக்கு ஒரு வருஷம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் ஒளியோ, பூமி 38-வருஷகாலம் சுற்றிவரும் தூரத்தை ஒரே நாளில் கடந்துவிடும். அவ்வளவு வேகமாய்ச் செல்லும் ஒளிக்குக்கூட நமக்கு வெகு சமீபத்திலுள்ள நட்சத்திரத்திலிருந்து நம்முடைய பூமிக்கு வந்து சேர 3-வருஷங்கள் ஆகின்றன. இதிலிருந்து அந்த நட்சத்திரம் எவ்வளவு அதிக தூரத்திலிருக்கிறது என்பது தெரிகின்றதல்லவா? பக்கத்திலுள்ள நட்சத்திரமேதான் அவ்வளவு தூரம். அப்பாலுக்கு அப்பாலுள்ள நட்சத்திரங்களிலிருந்து ஒளியானது நமக்கு வந்துசேர ஆயிரம் ஆண்டுகள்கூட ஆகும்.

ஆதலால் இன்று புதிதாக ஒரு நட்சத்திரத்தைப் பார்த்தால் நாம் பார்ப்பது அதன் இயற்கைத் தோற்றமன்று. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் புத்தர் பிறப்பதற்கு முன்

புள்ள தோற்றமாகும். அன்று புறப்பட்ட ஒளி இன்றுதான் நம்முடைய கணகளுக்கு வநது சேர்நதிருக்கிறது. அதற்கிடையில ஏததனையோ காரியஙகள் இந்தியா தேசநதில நடந்து விட்டன. ஆகவே அது வெகு விரைவாகச் செலலும் ரயில வண்டியைவிட 120 லட்சம மடஙகு அதிக வேகமாக ஓடிவந்து, இபபொழுதுதான் நம்மிடம வநது எட்டியிருக்கிறது. அதைச சிறிது யோசிததுப பாருஙகள

ஆகவே நாம வசிககும இநத உலகமும, அதில வாழும் நம்முடைய சிறறுயிரகளும எததனை அற்பமானவை? எலியைப் பிடிககப போறி வைககிறோம அதனுள பல எலிகள சோந்து அகப்பட்டுக கொளகினறன அஙகுள்ள வெஙகாயததைத தினனவும விளையாடவும செயகினறன அவறறுள சில மகிழகினறன, சில வருநதுகினறன. இதுபோலதான நாமும நமமுடைய பூமியும.

இவவாறு புறநதேயுளள அண்டமானது இநதுணைப் பெரியதாக இருபபது போலவே, அகநதேயுளள பிணடமும அத்துணைப பெரியதாகவே காணபபடுகிறது அதுபோலவே ஒவவொரு அணுவும ஒரு அணடமாகவே இருநது வருகிறது. அதனுள மூலககூறுகளும, அணுககளும ஏலகடிரான்களும ஒளியைபபோல வேகமாகவும நடசததிரஙகளை போலவும, கிரகஙகளைப போலவும அதிக ஒழுஙகாகவும ஒறறைச சுற்றி ஒனறு சுழனறு வருகினறன புறநதே வானததில சுழலும நட்சததிரஙகள எவவளவு அதிக வேகமுடையனவாய இருககின்றனவோ அதுபோலவே அகததே அணுவிலுளள சக்தி வேகமுடையனவாய இருக்கின்றன. இப்படி உள்ளும் புறமும் அதி அற்புதமாக நிகழ்ந்து வரும இநத அண்ட சராசரங்களெல்லாம் ஒரு தனிப் பெரும் சக்தியின் தோற்றங்களேயாகும். அதைத்தான் நமது முன்னோர்கள தமது காயத்திரி மந்திரத்தில் கீழகண்டவாறு போற்றி வணங்கினார்கள்.

"அளவிட்டு அறிய முடியாத இந்த உலகங்களை எல்லாம் இடை விடாமல் ஆக்கியும் அசைத்தும், அழித்தும் வருகின்ற அந்தப் பரஞ்சோதியை நான் வணங்குகிறேன். அது என் அகத்தே நிறைந்து என்னை தூய்மையாக்குமாக"

நீங்கள் என்னைச் சுற்றி இந்த பூமியில் பத்திரமாக உட்கார்ந்திருப்பதாக எண்ணுகிறீர்கள் ஆனால் நம் கற்பனைக்கு எட்டாததும் தலை சுற்றும்படியானதுமான அதிக வேகத்தோடு நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் உணரவேண்டும். காலால் நடப்பதைவிட எத்தனை மடங்கு அதிக வேகமாக ரயில்வண்டி ஓடுமோ அத்தனை மடங்கு வேகமாக ரயில்வண்டியைவிட பூமி சுழலகின்றது. அது நம் எல்லோரையும் தாங்கிக் கொண்டு அத்தகைய வேகத்தில் தன்னைத் தானே சுழல்வது மட்டுமன்றி சூரியனைச் சுற்றி யும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சூரியனைச் சுற்றும் பொழுது அதன் வேகம் வேகமான ரயில்வண்டியைவிட அறுநூறு மடங்கு அதிகமாகும் இவ்வாறு பூமியானது இரண்டு விதமாக தலை தெரிக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் நாம் பேசவும், விளையாடவும், போர் செய்யவும், கனவு காணவும், பிரார்த்தனை செய்யவும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதைவிட விநோதமான விஷயம் வேறு ஏதேனும் உண்டா? எல்லாவற்றிலும் விநோதமான காரியம் எது வென்றால், நாமோ இப்படி அபாயகரமான வேகத்தோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதேசமயத்தில் பிறர்க்குத் துன்பம் விளைவித்தால் நமக்கு இன்பம் விளையும் என்று எண்ணுகிறோமே அதுதான்.

இந்திய தேச சரித்திரம்

சில முக்கிய சம்பவங்கள்

இந்தியாவில் பிரிட்டிஷாரும் முஸலமான்களும் ஆட்சி செய்த காலத்தையே நாம பெரிதாக எண்ணுகிறோமேயன்றி, அவர்கள் ஆட்சிக்கு முன, நீண்ட நாள ஆண்ட ஆட்சிகளைப பற்றிச் சிந்திப்பதிலலை. இராமாயணத்தையும மகாபாரதத்தை யும படித்தால அந்த நூலகள எழுந்த காலத்திலும், அதற்கு முன்னரும நம்முடைய ஜனங்கள ஒழுங்காக ஆட்சி, கலைகள வளர்ச்சி, வியாபாரப் பெருக்கம, கைத தொழில அபிவிருத்தி, கலவி மிகுதி முதலிய அமசங்களுடன எததுணை உயர்ந்த நாகரிகம உடையவர்களாக இருந்தார்கள என்பது தெரியவரும். அந்தக காலத்து நாகரீகத்தைவிட நாம அதிகமாய் பெற்று விட்டோமா என்பது கூடச சந்தேகந்தான. அவர்கள அப்படி உயர்ந்த நாகரீகம உடையவர்களா யிருந்தது, மூவாயிரம ஆண்டு களுக்கு முன்னர்.

பிரிட்டிஷார் ஆட்சி நிலைநாட்டப பெற்றது ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு காலத்திலேயே அதுமுதல இதுவரை பிரிட்டிஷ ஆட்சி நடப்பதெல்லாம நூறு ஆண்டுகளாகத்தான. ஆகவே நம்மு டைய மொத்த சரித்திர காலத்துடன பிரிட்டிஷ ஆட்சி காலத்தை ஒப்பிட்டால, ஒருமணி நேரத்துக்கும, ஒரு நிமிஷ நேரத்துக்கு முள்ள வித்தியாசமே என்பது புலனாகும. ஆகவே நம்முடைய நாகரீக ஒரு மணியில் ஆங்கில ஆட்சி ஒரு நிமிஷமே.

கௌதம புத்தர் காலம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டு களுக்கு முன் என்று சரித்திர ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள். அவருடைய வளர்ப்பு, சூழ்நிலை, அவருடைய துறவு, போதனை முதலிய விஷயங்களையும் அவருக்குப் பின் வந்த அரசர்களுடைய செயல்களையும் கவனித்தால் அந்தக் காலத்திலும் அதற்கு முன்னாலும் இந்த நாட்டில் எத்தகைய அரசாங்கம் நடைபெற்றது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். நாகரிகம், கலைகள், அரசாங்கம் முதலியவைகள் எல்லாம் எந்த நாட்டிலும் ஒரே நாளில் நிலைத்து விடமாட்டாது. மக்கள் பல்லாண்டுகளாக உழைத்தே அவை களை உண்டாக்கி, வளர்த்து, உயர்ந்த நிலையை உடையதாக ஆக்கியிருப்பார்கள். ஆகவே, புத்தரையும் அவருடைய ஹிதோபதேசத்தையும் உண்டாக்க நம்முடைய நாடு எத்தனை ஆண்டுகள் உழைத்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிப் பாருங்கள்.

இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் அசோக மன்னருடைய பாட்டனார் இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்த கிரேக்கர்களைத் துரத்தியடித்து விட்டுத் தம்முடைய ராஜதானியில் நகரசபை ஏற்படுத்தினார். அக்காலத்தில், நம் நாட்டுக்கு வந்தி ருந்த மெகாஸ்தனீஸ் என்னும் கிரேக்க அறிஞர், அந்த நகரசபை நிர்வாகத்தின் சிறப்பைக் குறித்து அதிகமாய்ப் புகழ்ந்துள்ளார். அவருடைய நூலைப் படிப்பது, இக்காலத்து நகரசபை அறிக்கை யொன்றைப் படிப்பது போன்றதா யிருக்கிறது.

அசோகர் இரண்டாயிரத்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆட்சி செய்தார். அவருக்கு ஒப்பான மன்னர் இதுவரை உலகில் பிறக்கவில்லை என்று எல்லா அறிஞர்களும் ஒப்புக் கொள்கிறார்கள். உயர்ந்த நாகரீகமும், கொள்கையும் உடைய மக்களிடையேதான் அத்தகைய சிறந்த அரசர் பிறக்க முடியும். "பிற மதங்களைப் பற்றி இழிவாகப் பேசலாகாது" என்று அசோ கர் கூறினார். இந்த ஒரு வாக்கியம் போதும், அந்தக் காலத்து நாகரீகத்தின் உயர்வை அறிந்து கொள்வதற்கு

வால்மீகி ராமாயண காலத்துக்கும், முஸல்மான்கள் வந்த காலத்துக்கும் இடையில் நாலாயிரம் ஆண்டுகள் கழிந்தன. இந்த நீண்ட காலத்தில நாகரீகமே காணப்பட்டது. அப்படி உயர்ந்த நாகரிகம் இருந்திருக்குமானல் அது ஒழுங்கான ஆட்சி நடைபெற்றுலதான சாத்தியமாகும ஆதலால இடையிடையே சண்டை சச்சரவுகள் நடைபெற்றிருந்த போதிலும், சமாதானமே அதிகமாக நிலவியிருக்க வேண்டும அப்படியானலதானே கலவியும, கலையும், தத்துவமும, தர்மமும செழித்து வளர முடியும்? இப்படி முஸல்மானகளுக்கு முன நடைபெற்ற ஹிந்து சுயராஜ்ய ஆட்சிக காலம, பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தைப போல, நாற்பது மடங்கு கொண்டதாகும பாட்டி கமபை ஊனறிக கொண்டு தளளாடி நடப்பதறகும, இடையில நிறகாமல ஓடும எகஸபிரஸ ரயில வண்டிக்கும எத்தனை வேறுபாடு? நாற்பது மடங்கு எனபதன பொருளை எளிதில அறிந்து கொளளலாம

ஆகவே, நாம பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில அடிமைகளாகி அதிக காலம ஆகிவிடவில்லை அதிக காலம இருந்து விட்டது போல வும அதனால சுதந்திரத்தையே மறந்து விட்டது போலவும, சிலர் நடந்து கொளகிறார்கள ஆனால விஷயத்தை நனகு கவனித்தால அப்படி எண்ணுவது எவவளவு அசமபாவிதம் என்பது எளிதில விளங்கும.

ஒரு காலத்தில பிரிட்டிஷார் ரோமர்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்தார்கள. எத்தனைக் காலம அப்படியிருந்தார்கள என்று எண்ணுகிறீர்கள? நானூறு ஆண்டுகள, பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு வேரூன்றிய கிளைவ காலத்திலிருந்து இதுவரையுள்ள காலத்தை இரட்டிப்பாக்குங்கள, அவ்வளவு காலம முஸல்மானகள் மூன்று மடங்கு காலம் அரசாண்டார்கள. இந்த விஷயத்தை மனத்தில ஊன்றுவது நல்லது.

முஸன்மான்கள ஆட்சிக் காலததை இரண்டு பகுதிகளாகப பிரிக்கலாம். ஒனறு பாபருக்கு முநதியது; மற்றது முகலாய ஆட்சி நடைபெறறது. பாபருக்கு முன அரசாணட முஸ்லீம் சகரவர்ததிகள, முனனூறு வருஷ காலம ஆட்சி செய்தார்கள. முகலாயா 180 வருஷ காலம் ஆணடாாகள அதாவது ஆங்கிலேயர் இநதியாவில் காலெடுதது வைததது முதல இதுவரையுளள காலமதான்.

இபபடியிருநதும் ஏன் பிரிட்டிஷ ஆட்சிக்காலம் அதிக நீளமானதாகத தோனறுகிறது? நாம மரஙகளிடையே நினறு கொணடு, கோபுரததைப பாாததால மரஙகளே கோபுரததைவிட உயரமானவை போலத தோனறும மரஙகள கோபுரததை மறைதது விடவும செயயும. அதுபோல நாம பிரிட்டிஷ ஆட்சியிலே வசிததாலதான் அதிக நாள நடை பெறுவதாகத தோன்றுகிறது. கோகலே காலதது மககள ஆஙகில ஆட்சியே சாஸவதம எனறு எண்ணினாகள அதுபோலவேதான ஔரங்கஜீப காலதது மககள முகலாய ஆடசியேதான சாஸவதம் எனறு எணணியிருபபாாகள

மகாராஷடிராகள பாஜீராவ காலததிலிருநது நூறு வருஷ காலம இநதியாவில அரசாணடாாகள அதாவது ஹேஸடிஙஸ் காலததிலிருந்து இதுவரை எவவளவு காலமோ, அவ்வளவு காலம மகாராஷடிராகள வெறும கொளளைக் கூடடததார் என்று பாடசாலையில நமககுக கற்பிததாாகளே, அது பொய். அவாகள அபபடிப்பபட்டவாகள அலலா நில அளவு முறை, நில வரி முறை போனற விஷயஙகள உளபட சகல அரசியல விவகாரஙகளும அறிநது, ஆடசி செயத மனனாகளே யாவா.

உலகமறிநத பெரிய ஹிந்து மனனாகளான, சந்திர குப்தரையும், விக்கிரமாதித்தரையும பாருஙகள. சந்திர குப்தர் ஆணடபின் 800 வருஷங்கள கழிததே விககிரமாதித்தர் அர

சாண்டார். விக்கிரமாதித்தனுக்குப் பின், 800 வருஷங்கள் ஹிந்து மன்னர் பலர் ஆட்சி செய்த பின்னரே, முகம்மது கோரி என்பவன் இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்து தில்லி நகரத்தைக் கைப்பற்றினன்

இந்திய நாகரீகத்தைக் கவனித்தால் ஆதிகாலத்திலிருந்தே நமது ஜனங்கள் பிற மதங்களை இழிவாகக் கருதாமலும், பிற மதங்களைத் துன்புறுத்தாமலும் நடந்து வந்திருப்பது தெரிய வரும். ஆனால் பிரிட்டிஷ் தேசத்தில் பிற மதஸ்தரை துன்புறுத்துவது 19-வது நூற்றாண்டு வரை நடந்து வந்தது 16-வது நூற்றாண்டில் ஆட்சி செய்த அக்பர் சக்ரவர்த்தி, சகல மக்களுக்கும் சம உரிமையும், சகல மதங்களுக்கும் சம அந்தஸ்தும் அளிப்பதாகப் பிரகடனம் செய்தார் அக்பர் சகல மதங்களிலும் உண்மை யிருப்பதாகக் கண்டார் என்றும், அவர் கடவுளை முஸ்லிமான் போல வணங்கியது போலவே, சில சமயங்களில் ஹிந்து போலவும், சில சமயங்களில் பார்ஸிகள் போலவும், சில சமயங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் போலவும், வணங்கினர் என்றும் சரித்திராசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் அவர் ஹிந்து மதத்தையும், இஸ்லாம் மதத்தையும் ஏக மதமாகச் செய்ய முயன்றார் ஆயினும் அதை ஏற்றுக் கொள்ளும்படி யாரையும் நிர்ப்பந்திக்கவில்லை அவர் மதங்களின் விஷயத்தில் அனுஷ்டித்த அரசாங்க விதிகள் எல்லாம் இங்கிலாந்திலும் ஐரோப்பாவிலும் முன்னூறு வருஷங்களுக்குப் பின்னரே கையாளப்பட்டது எல்லோரும் தத்தம் விருப்பம் போல கடவுளை வணங்கலாம் என்று அக்பர் சட்டம் செய்தார் அந்தச் சட்டம் ஐரோப்பாவில் அந்தக் காலத்திலும் கிடையாது. அதற்குப் பின்னர் வெகு காலம் வரைக்கும் கிடையாது ஆகவே, மத சுதந்திரம் என்பது நமமுடைய நாட்டுக்குப் புதிய தோர் விஷயமன்று ஆதிகாலம் தொட்டு அனுஷ்டிக்கப் பெற்று வந்த விஷயமேயாகும் அக்பர் பல மதங்களைச் சேர்ந்த போதகர்களுடைய பிரசங்கங்களைத் தமது கொலு மண்டபத்தில் கேட்டுக் கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில், இங்கிலாந்து மன்னர்கள், மத வித்தியாசம் காரணமாகப் பாதிரிமார்களை நெருப்பிலிட்டுக் கொளுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள்.